

Ada Negri.

PRZEZNACZENIE.

Przy mém wezglowiu zjawila się postać,
Co uśmiech miała szyderczy,
Stanęła, jakby chciała przy mnie zostać...
...W oku jej płomień, w dłoni sztylet sterczy,
Rzekła mi: — „Niedola jestem.

Przez całe życie odtąd w twoje ślady
Iść będę, dziewczyno smutna.
Już nie opuści ciebie mój cień błądy
Do grobu“. — „Odejdź odemnie, okrutna!“ —
Szepnęłam z błagalnym gestem.

Lecz ona przyciągnęła mię ku sobie,
Mówiąc: — „Tu, tu napisano,
Żeś smętnym kwiatem poczętym w żałobie,
Żeś kwiat cyprysu, co wschodzi na grobie,
Na czole masz napisano“...

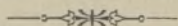
— „Nie, nie! — Krzyknęłam — ja chcę mieć nadzieję,
Co młodość tak opromienia.
Niech geniusz, sława do mnie się zaśmieje,
Miłości pragnę zaznać upojenia;
Oddal się, oddal w noc ciemną!“

Rzekła: — „Kto tworząc, nie dba na znój krwawy,
Kto kochać i cierpieć gotów,
Temu jedynie błysnie promień sławy,
Ten godzin szczytnych zwycięstwa zawrotów“.
...Szepnęłam jej: — „Zostań ze mną“.

Przełożyła *Alina Świdorska*.

Z nowszej literatury skandynawskiej.

I.

Skandynawia daje nam rzadki w dziejach a pokrzepiający przykład, jak naród skądinąd nie należący do potężnego „koncertu europejskiego”, siłą wyłącznie ducha zdobywa sobie przodujące stanowisko w rządzie ludów ucywilizowanych. Blisko dwadzieścia lat upływa od chwili, gdy jedna z sztuk Ibsena została przez publiczność berlińską wygwizdana, a druga—zakazaną przez tamtejszą władzę policyjną. W ten sposób „skandynawizm” objawił się Europie, rewolucyjny i przestraszający, ale młodzieńczy, silny pędem żywiołowym, nieprzepartym. Indywidualizm swój wycisnął, jako piętno jaskrawe, na całej produkcyi literackiej współczesnej i budząc nawet opozycję—budzi zarazem szacunek dla małego narodu, który w potężny sposób umiał swą żywotność i siłę zaznaczyć.

Wybitniejsze utwory piśmiennictwa skandynawskiego jedną mają szczególną cechę: umieją pogodzić indywidualizm narodowy z uniwersalnością. Stanowią pod tym względem najwyszukańszy kontrast z piśmiennictwem polskiem. Tłómaczy się to wyjątkowem ukształtowaniem się stosunków ludnościowych i społecznych. Ziemi skandynawskie obejmują zaludnienie niezbyt liczne (niespełna 10 mil), a większość panującą stanowią tam chłopci. Klasa ta posiada

elementarne wykształcenie szeroko rozwinięte, a Dania np. nie zna analfabetów, posiada przytém 16 uniwersytetów ludowych; wykształcenie to jednak z natury rzeczy wgląb zbyt nie idzie i nie strzela też zbyt wysoko, ma dążenia zachowawcze i utylitarne. Natomiast stoi większa część inteligencji młodszej pod wpływem Jerzego Brandesa, dawniej w znaku „głównych prądów literatury europejskiej XIX wieku”, obecnie — Nietzscheanizmu, jest zatem wolnomyślną, o szerokich aspiracjach artystycznych, i radykalną. Wynika ztąd antagonizm między „poetą a światem”, będący tragedią dla wszystkich wybitniejszych umysłów twórczych Skandynawii. Dość przytoczyć, że w pewnej epoce życia każdy z nich jest zmuszony proch ojczysty z stóp strząsnąć i iść na wygnanie. Brandes i Ibsen, Strindberg i Hamsun, Garborg i Ola Hansson — wszyscy oni wpadali w zartarg ze społeczeństwem własnym, kraj ojczysty był dla nich za mały, za ciasny, w znaczeniu tak terytoryalnym, jak i duchowym. Duchem żyją też wszyscy nie po za — lecz po nad nim twórczość ich czerpie z ziemi ojczystej siłę i typy, lecz idee — z horyzontów dalszych; korzeniami tkwiąc w gruncie rodzimym — głową stoją w promieniach słońca kultury uniwersalnej, powszechnej.

Stan ten napięcia umysłów, intensywności duchowej i walki nadaje literaturze skandynawskiej jeszcze jedną cechę bardzo ważną; w całokształcie swym jest ona mikrokosmosem współczesnej kultury. „Różnorodne kierunki teraźniejszości — mówi słusznie Marya Herzfeld — przez sztuki wytwarzane lub też uosobione, nie dadzą się nigdzie lepiej studyować, niż w literaturze skandynawskiej. Jest to piśmiennictwo ludów młodych, bardzo wrażliwych, dla których zagadnienia religijne, socyalne, artystyczne są krwawymi dziejami serca. Daje ono skondensowany obraz naszego świata i jego sztuki; mówi nam, gdzie ludzkość ucywilizowana stoi i dokąd jej tendencje ucywilizowane zdążają”.

Z całą plastyką przekonują nas o tej prawdzie nowsze utwory literackie Skandynawii. Na małym terenie z tém większą wypukłością występują tutaj dwa obozy, walczące obecnie z sobą w całej literackiej Europie: starszy, racjonalistyczny w treści, w formie posługujący się weryzmem o różnych odmianach i „modernizmu”, nie wyszły dotąd ze stanu fermentacji, mistyczny w istocie swój, a w formie — mniej lub więcej fantastyczny i subiektywny.

Jedno zastrzeżenie. Nie znając języka Skandynawczyków, posługujemy się tłumaczeniami niemieckimi. Niemcy jedną ręką tępią mowę i ducha Duńczyków w prowincyi Szlezwig-Holsztyn, drugą jednak hołd im składają, biorąc ich utwory piśmiennicze, jako

sztandary dla swoich „najmłodszych”, jako broń i główny pokarm. Na sprzecznosc tę wskazał niedawno z goryczą Björnson. Już samo położenie geograficzne predysponuje Niemców w tym kierunku na pośredników, a choć dużo oznak przemawia za tём, iż nie są „uczciwymi maklerami”—można z ich usług korzystać z należytą oględnością. Skandynawią zajmują się głównie „moderniści”, już to samo przygotowuje na sądy jednostronne, partyjne.

Całokształt obecnego ruchu literackiego w Skandynawii spróbowowała w ostatnich czasach objąć Marya Herzfeld ¹⁾.

Oto treść jęj nader zajmującej, inteligentnie i subtelnie pisanęj książki.

II.

Współczesna literatura skandynawska rozpada się na dwie grupy. Jedna jest w swoich ideach bezpośrednią dziedziczką ośmnaściego stulecia, jęj hasłem jest rozum i wolność. Potrzebę jęj religijną reguluje racjonalizm; ogranicza się tęż ona do wierzenia w to, co dowiedzione, zadawalnia się agnostycyzmem lub wprost pozytywną negacyą. Moralność jęj spoczywa na zasadzie Bentham'a i Milla: „Dobrem jest to, co służy ludzkości”, z furtką dla jednostki, że dobrem jest również, co człowiekowi sprawia przyjemność. Celem jęj jest szczęście—możliwie wielkie szczęście dla możliwie wielkiej liczby, które da się osiągnąć przez usunięcie uczuć przykrych, przez rozwój umiejętności i instytucji politycznych w znanym duchu demokratycznym. Los ludzkości jest po prostu problematem rozumu, a bystrością, logiką, pracą da się tęż rozwiązać; chodzi tylko o to, aby w jak największą liczbę ludzi wpoić to przekonanie, uprościwszy ich sobie, względnie „podniósłszy” ich do znaczenia „głowy”, t. j. aparatu rozumującego.

Za wodza tego kierunku, hołdującego w krytyce literackiej także metodom naukowym, uważany jest powszechnie Jerzy Brandes, choć należy przypuszczać, że umysł tego człowieka jest znacznie szerszym i bujniejszym, niż powyższe oschłe szematy. Ściśle mówiąc — jest ów kierunek, „brandezyanizm”, owocem działalności swego mistrza z pierwszjej jego epoki (1871) „Główne prądy”); Brandes obecnie „brandezyanistą” nie jest. Wpływ jego na kulturę skandynawską jest trwały i wszechstronny; pod siłą tego słońca

¹⁾ „Die Skandinavische Literatur und ihre Tendenzen“, Berlin, Schuster et Löffler, 1898.

ziemia wyjałowiona wystrzeliła i zakwitła lasem talentów. Był-że on w stanie tworzyć geniusze? Z pewnością nie; do genialności dał jednak odwagę. Nauczał, że w sztuce nie trzeba tworzyć jak inni, lecz właśnie—jak nikt inny, że trzeba być indywidualnym, to znaczy nowym. Indywidualnym—a zarazem uniwersalnym, t. j. czerpać z czasu, z wiru ogólnoludzkich zagadnień; wprowadzać je na pole rozpraw. Sam też dawał przykłady niezrównane, ze wszystkich kultur i języków czerpiąc materiały do barwnych, gorących, polemicznych dzieł i obrazów. Skończył—jak wiadomo—jako zapalony wielbiciel i apostoł Nietzschego, którego pierwszy w Europie zrozumiał i odkrył. Co za skok z metafizyki Hegla i moralności utylitarystycznej Milla! Z kościoła demokratycznego—przeskok do radykalnego arystokratyzmu, z ideału szczęścia ogólnego—przeskok do nauki o moralności panów i wielkim człowieku, jako celu rozwoju. Brandes go zrobił, młodzież cała za nim.

Rozumie się, że—jak zawsze i wszędzie—wielka część téj młodzieży poszła dalej, niż mistrz, i nie mogąc zrozumieć jego ewolucyi wewnętrznej, zostawiła go w tyle. Czy słuszność ma Ola Hansson i Marya Herzfeld, uważając go za przeżytego? Z pewnością nie. Umysł tego człowieka, to niestrudzone, wieczyste źródło, orzeźwia i zapładnia; czyni go to niezdolnym do stagnacyi, do zamknięcia się w obrębie jednéj szkoły, choćby nią był modernizm *Inde irae*.

Zawsze jednak—jak Hansson przyznaje—był Brandes „słupem ognistym, świecił, grzał, zapalał. Między pisarzami współczesnej Skandynawii, tak starymi jak i młodymi, nie ma prawie żadnego, któryby nie był przez pewien czas pod wpływem czarodziejskim jego indywidualności“. Nie dla tego—tłumaczy Herzfeld—jakoby był tak głębokim, oryginalnym i uczonym, jak np. Hettner, Saint-Beuve, Taine, lecz ponieważ był „bogatszym, ruchliwszym, szczerzej wyposażonym, więcej zajmującym, niż wszyscy, a artystą—jak żaden. I ma on ową porywającą, aktorską osobowość, która była potrzebną na apostoła, światłodawcę“. Ze staréj gwardyi, skupiającej się koło niego, działa dotąd Ibsen i Björnson, młodzi atoli wierzą tylko w Jakobsena.

Ibsen—to żywe uosobienie owego rozkładczego ducha krytycznego, który ich doprowadził do nihilizmu, na brzeg rozpacz. W duszy tego ponurego olbrzyma rozegrała się tragedia, której punktem środkowym jest rok 1864. Wówczas to zbankrutowały ideały o „trójjedynym“ narodzie skandynawskim, wówczas Norwegczycy, którzy do niedawna upajali się frazesami o solidarności plemiennej, zostawili Duńczyków ich losowi, gdy Niemcy z ciała ich żywy kawał narodu wydarli. Od tego czasu żaden osobisty interes nie usunął

z krwi Ibsena owęj „nienawidzącej miłości“, którą uczuwał dla narodu i czasu swojego. Coraz silniej rozwijała się w nim surowa, purytańska, nieco odludna natura, którą miał po matce, i świetny talent satyryczny, odziedziczony po ojcu. Celem jego twórczości — „zrewolucjonizowanie ducha ludzkiego“, zakwestyonowanie wszystkich istniejących wartości—nawet nie przemiana ich, jak to usiłował czynić Nietzsche. Dzieła Ibsena—to rewolucyjny, jadowity ferment dla wprowadzenia we wrzenie zleniwiałej krwi naszego czasu i sztuki, nie są nigdy jednak zdrowym, pożywnym chlebem żywota; burzą tylko—nie stwarzają nigdy.

Drugi Norwegczyk, który siedł z Brandesem, ma mniej logiki, niż Ibsen, a żywszą krew. Jako poeta, jest Björnson genialnym, jako myśliciel, bardzo przeciętnym. Posiada wiedzę niezbyt głęboką, a przedewszystkiem idee polityczne. Człowiek nawskroś partyjny, ma ideały mniej więcej, jak Eugeniusz Richter, z tą różnicą, że jest trochę mniej ateistą, a więcej republikaninem. Zresztą—całą duszą polityk ludowy: przewodca ludu, gazeciarz, mówca—mówca ludowy nadewszystko. Umić przykuwać uwagę dziesięciu tysięcy ludzi, a nie będzie między nimi ani jednego, któryby jego myśli nie zrozumiał i nie przejął się entuzjazmem. Posiada zawsze w zapasie owe małe idee, a wielkie słowa, które na tłum działają; wprowadza go też w zachwyt—a siebie samego w upojenie. Ojciec jego był pastorem, syn jest aktorem; on stoi między nimi w pośrodku. Dar oratorski cieszy go tak mocno, że nie pisze już żadnej sztuki bez wiecu ludowego, meetingu, zebrania biskupów, narady fabrykantów, zgromadzenia robotniczego. Wszędzie pełno mów i mówek, a treść staje się płytką, coraz płytszą.

Z początkiem ósmego lat dziesiątka miał już Björnson piękną działalność poetycką za sobą. Pisał był swoje opowieści chłopskie, które, jako idylliczne poezye, mają niespożyty urok młodości, dużo wspaniałej, kapryśnej liryki, ballady, stojące obok najpiękniejszych relikwii folkloru, i kilka dramatów historycznych z wielkimi postaciami i w wielkim stylu. Z naporem nowych idei stało się to wszystko trochę niemodnym, a Björnson, skald, musiał przecie kroczyć na czele swego narodu. Król—chciał lud prowadzić, a w sam raz nie miał królewskiej myśli. Przez kilka lat nic nowego do głowy mu nie przychodziło. Nareszcie dostał receptę—przez Kattegut przyszło hasło, że żywotna literatura musi problematy poddawać pod dyskusję. Ibsen, ten straszny konkurent, napisał był nawet „sztukę z problematem“, zanim mu to Brandes powiedział. Trzeba było się spieszyć, by nie opóźnić połączenia. Sztuka z problematem—dosko-

nale! Wszak skald powinien naród pouczać, prowadzić. Nie wystarczy być poetą, trzeba także być człowiekiem idei. I naturalnie mieć zasady, nadewszystko! Od tego czasu pisał Björnson grube tomy nowel, romansów, dramatów, w których jest trochę idei, a dużo—dużo zasad. I dużo arcydzieł natchnienia poetyckiego psuje ideami, które aż nadto często są dziecinne, i zasadami, które są filisterskie.

Najwybitniejszém dziełem Björnsona lat ostatnich jest dramat w dwóch częściach: „Nad nasze siły“. Pierwsza część pochodzi jeszcze z r. 1883; wspaniałe to dzieło ów dramat pastora Sanga, który mocą swęj woli i modlitwy leczy chorych i uzdrawia kaleki—jednakowoż żony własnej nie może uleczyć, gdyż Klara pochodzi z rodu wątpicieli, a cud zakwita tylko na gruncie wiary. Przywołuje tedy pastor dzieci swe do domu; łańcuchem modlitwy opaszą chorą, może to pomoże. Okazuje się jednak, że i dzieci straciły wiarę. Na świecie szerokim nie znajdowały nigdzie chrześcian; jeden tylko istniał chrześcianin, a tym był ich ojciec. A religia, której przykazania na miliony ludzi jeden tylko jest w stanie spełniać—czy religia taka pochodzi od Boga wszechwiedzącego. Wdały się tedy w badania i początki chrześciaństwa znalazły po za epoką chrześciaństwa; ono także było dziełem ludzkim. Ale pastor na to powiada: „Cóżby to miało dowodzić? Nie przeciw naukom, wszystko przeciw apostołom. Czy niemożliwością jest chrześciaństwo, czy też ludzie, którym brak odwagi do czegoś wielkiego?... Co jest niemożliwością dla człowieka, który wierzy?“ I porzuca resztę wątpliwości—on na cud się odważy. Pójdzie do kościoła modlić się i nie przestanie dopóty, dopóki Pan go nie wysłucha i żona nie zacznie chodzić o własnych siłach... Uduje się do kościoła, stojącego w pobliżu domu; głos dzwonu się rozlega i biskupi oraz pastory, którzy przybyli, aby sądzić istotę tego cudu, wszyscy oni zostają ogarnięci jednym duchem, zaczynają modlić się, błagać, lud na placu, duchowni wewnątrz, o ten cud, o cud upragniony. I patrz: w domu otwierają się drzwi, w kościele naprzeciwko także — dwie ekstatyczne postacie, siłą magiczną przyciągane, idą naprzeciw siebie; to pastor i sparaliżowana jego żona. „Cud! cud!“ wołają wszyscy z wzniesionemi rękoma. Klara pada na piersi męża i — usuwa się nieżywa. Cud przeszedł nasze siły.

Wszystko to przedstawione wspaniale, wstrząsająco, głęboko a subtelnie; wrażenie należyte odnosi się, zgłębiwszy należyte ducha protestanckiego. Teraz przypatrzmy się części drugiej, z r. 1896. Jak stara religia sięga ponad człowieka—tak samo dzieje się z nową

wiarą, socjalizmem. To teza Björnsona. Dzieci pastora Sanga szukają czegoś, coby im zastąpiło utraconą wiarę... Elias, który po biblijnym patronie odziedziczył chęć unoszenia się wozem swęj fantazyi w niebo, Elias-entuzysta jest socjalistą; Rahel, która w sposób iście kobiecy, jak Rahel w raju Dantego, uosabia to, co ziemskie, zrozumiałe, życie czynne, zakłada szpitale; on chce ludzkość zbawić—ona ludziom pomagać. Wybuchła wielki strejk, który staje się niebezpiecznym. Związkowi robotniczemu przeciwstawia się związek pracodawców—proletaryat okazuje się partyą słabszą, zdaje się być straconym. Wówczas po stanawia Elias działać przykładem. Chce przekonania swoje zapieczętować męczeństwem i towarzyszy popchnąć do czynu. Zamek, w którym fabrykanci odbywają posiedzenie, jest podminowany — on go wysadza w powietrze i zatracą wrogów. A rezultat stąd? Żaden. Krew przelana bezużytecznie. Bo i tutaj nadzwyczajność przechodzi nasze siły. A morał sztuki? Słabi mają słuszość. Bezwątpienia. Ale i silni mają słuszość. Cóż wobec tego począć? Na szczęście występuje w sztuce dwoje dzieci, dzieci, które są symbolami, jak już wskazują same ich imiona Credo i Spera. On chce pracować nad wynalazkami, ona — zakładać stowarzyszenia dla zabawy i kształcenia. I wówczas, gdy kwadrat ziemi wystarczy, aby człowieka wyżywić, i z liści można będzie robić odzienie, zaś wszyscy ludzie będą weseli i t. d. i t. d., wówczas—tak, wówczas kwestya socjalna będzie rozwiązana. To pewna. Rzecz jednak polega na tém, że świat nie chce tak długo czekać.

Obie te sztuki mają w sobie coś gigantycznego i przepyszną dynamikę dramatyczną i wspaniałe typy ludzkie. Możemy stać przy nich, bez względu na ich idee. Ale cóż powiedzieć wobec sztuki tak tendencyjnej, jak „Rękawiczka“? Jest to wykwit feminizmu, który—wprowadzony przez Brandesa, ogarnął wszystkie umysły prawdziwym szaleństwem, doszedł do ostatecznej krańcowości i nareszcie zawikłał się w sieci własnych sprzeczności. Bo wszyscy ludzie są równi—głosili feminiści—lecz mężczyzna jest zły, a kobieta jest dobra, mężczyzna jest ograniczony, a kobieta—mądra, mężczyzna jest tyranem, kobieta—męczennicą, *ergo...* powinien on ustąpić wszystkie (lepsze) stanowiska kobiecie. Czy kobieta będzie wówczas męża także wyżywiać—tego punktu jeszcze nie załatwiono.

Reakcja przeciw tym śmiesznościom długo na siebie czekać nie dała. Wystąpiła przeciw nim nawet taka pionierka swojej płci, jak poetka Szarlota Edgrèn-Leffler. Brandes także zwrócił się przeciw brandezyanizmowi, moralność „Rękawiczki“ unicestwił w szeregu sławnych artykułów. August Strindberg został tym ruchem feministycznym popchnięty do szału; wypowiedział kobiecie wojnę. Z truba-

dura i rycerza przemienił się w wroga kobiet. Przedstawiano dotąd kobietę, jako słabszą, uciśnioną ofiarę—on w „Wierzyicielach“, „Ojcu“, „Pannie Julii“, „Spowiedź głupca“ etc. przedstawił ją, jako wyzyskiwaczkę, wampira, istotę, która żyje z pracy mężczyzny i idei jego, a wysawszy go gruntownie—wzgardza nim, oszukuje. W ton Strindberga uderzył także Ola Hansson; Hans Jäger i Arne Garborg („U mamy“) oświecili jaskrawo erotykę miast wielkich. Ostatecznie sprowadzono „problem“ na grunt szerszy, na grunt kwestyi moralnej i psychologicznej. I oto jesteśmy już na terenie „najmłodszych“...

Naturalizm, jako forma, żyje jeszcze u pisarzy starszych oraz u niektórych młodych—lecz przeważnie, jako cel sam w sobie, jako sztuka malowania dla przyjemności malowania. Występuje w wielkim stylu prawdy i pełni życiowej u Amalii Skram, to w dokładności medalierskiej i stylu prawdziwie męzkim, prawie bohaterskim niektórych dramatów Edwarda Brandesa, w dowcipie i przepięknych obserwacjach Aleksandra Kiellanda, Henryka Pontoppidana, Hermana Banda i innych. Ale ze wszech stron rozlegają się inne pieśni—nadeszły inne czasy. Na widownię wystąpiły nowe problemy psychologiczne i artystyczne.

III.

Najmłodsi są—jak w całej Europie—reakcją przeciw jednstronnemu racjonalizmowi. Człowiek jest dla nich czemś więcej, niż inteligencją; jest on przede wszystkim dzieckiem natury, w którym wrą i działają wszystkie tajne siły wspólnej matki-przyrody, wielkiego wszechżycia; jest to organizm, posiadający nie tylko świadomość mózgową, lecz także potężną siłę po za progiem świadomości, rodzaj ogólnego zmysłu cielesnego, który się wyraża w bezwiednych sympatyach i antypatyach, w popędach ku jakimś nieświadomionym kierunkom, w snach i przeczuciach. Jest to instynkt, pierwsze źródło naszego życia, w którym są zaklęte najtajniejsze i najstarsze nasze siły, imperatywy kategoryczne, przekazane krwią dziedziczności, tradycją, ziemią, rasą... Instynkt—to najsilniejszy korzeń życia; jemu być posłusznym—to być posłusznym samej naturze, na nim młodzi chcą oprzeć kulturę, a rozumowi przeznaczyć tylko rolę kontrolera...

Jak widzimy—teorya ta jest zbudowana na woluntaryzmie Schopenhauera i ma dużo wspólnego z dążeniami Nietzschego. W rezultacie młodzi wyznaczają pierwszorzędne stanowisko pierwiastkowi rasy; u germańskiej ma nim być uczuciowość (*Gemüth*),

jak u łacińskiej—wola; ich religia skłania się do uduchowionego panteizmu, ich moralność wyklucza tylko dwojaki czynnik: utylitarny i epikurejski, cele mają więcéj kulturalne, niż polityczne i ekonomiczne, a ostatnim ich wyrazem jest indywidualizm: człowiek i jego wywyższenie.

W środku między dwoma temi światami stoi J. P. Jakobsen. Prześliczna to postać, jedna z najbardziej zajmujących i najsympatyczniejszych w nowszej literaturze światowej. Z Brandesem, który był jego rówieśnikiem, przyjacielem i który mu poświęcił jedno z najpiękniejszych swoich studyów, łączy go dużo cech wspólnych; Jakobsen był mężem nauki (znakomitym botanikiem) z przymieszką heretyka. Różni ich jednak działalność artystyczna. Jakobsen nie poddawał nigdy „problematów“ pod debaty. Jego problematy są natury czysto psychologicznej, jego cele—celami tylko poetyckimi. Tkwi w nim nawet dużo z romantyka, w rodzaju Poe’go. Obaj są fantastycznymi marzycielami, którzy w przepaściach duszy wyszukują najradsze kwiaty szaleństwa, by je poddawać sekcji. Jego proza i poezya nie zna żadnych prawideł, prócz własnej samowoli, nie zna żadnych więzów, nawet panującej gramatyki—mimo to jest w niéj głęboka, własna logika i siła twórcza, zdobywająca sobie nowe formy. Można ją związać w jeden łańcuch z utworami Frecka, Hofmanna, Novalisa, a wyprzedza ona o lat kilkanaście symbolistów francuskich. W jego utworach są jednak korzenie silniejsze, po przez tropikalny las dziewiczy jego fantazyi przewija się zimny często strumień rozumu, uzbrojonego w całą współczesną wiedzę. Europejski pozytywizm łączy się w nim z duńską fantastycznością; jego krytyka rozkrawa świat na cząstki, jego wyobraźnia wiąże je w barwne girlandy. W dodatku jest Jacobsen chory (zmarł młodo na suchoty); widzi téż świat roztęsknionemi oczyma umierającego, który chce go osiąść — wyidealizowany, w promiennych barwach, wyższy nad rzeczywistość, a przecie rzeczywisty, miraż znikający, nie dający się nigdy osiągnąć. Z wyjątkiem „*Mogens*“ traktują wszystkie jego książki¹⁾ o tęsknocie i zawodach. Każdy żywot ludzki—opowiadają—jest powolnym deziluzjonowaniem. Co jest treścią istnienia? Czyż nie jest każda piękność—pięknością, co przemija, każde szczęście—szczęściem, co się łamie? Cóż pozo-

¹⁾ Jakobsen żył 1847—1884; „*Mogens*“ jest pierwszą jego nowelą, potem wyszły powieści „Strzał na osle“, „Marya Grubbe“, „Dwa światy“, „Tu powinny być róże“, „Zaraza w Bergamo“ etc. Po śmierci wyszły „Poezye i szkice“.

W polském tłómaczeniu mamy jedynie pełną nastrojowej poezyi powieść jego „*Niels Lyhne*“. Przyp. aut.

staje nam z życia po za rozkwitem duszy w tajemnej tęsknocie, po za rozbrzmieniem życia wewnętrznego w głębokim nastroju cierpienia, cóż po za czarownie uduchowionemi obrazami i snami tak przedziwnemi?

To nie jest ów realizm i aktualność, których Brandes podówczas wymagał, ale w tych wszystkich obłonach i upiększeniach tkwi dużo prawdy, natury. Krajobrazy z swą atmosferą, nasyconą światłem, świat roślinny odpowiadający warunkom pory roku i strefy—każda istota ludzka w swój wewnętrznej i zewnętrznej odrębności—wszystko jest widziane na wskroś indywidualnie i oddane z najdelikatniejszymi odcieniami.

Do wypowiedzenia tych wszystkich nowych subtelnych i głębokich rzeczy zastał był Jakobsen w swój ojczyźnie język, który był najbardziej zwietrzałym bezbarwnym narzeczem w całej Europie. Musiał przejrzyć i splądrować wszystkie dyalekty ludowe, wyszukiwał i szlifował nowe wyrażenia, rozplómił głoski, aż zaczęły dzwonić, puste i bezbarwne powyrzucał i utworzył język dźwięczny, rytmiczny, obrazowy, język dziki, bujny, oryginalny, którym przed nim nikt ze śmiertelnych nie pisał, a po nim jeden tylko—d'Anunzio.

To, co u Jakobsena jest koniecznym wyrazem przerafinowanej, chorobliwej indywidualności, zostało u poetów najmłodszej generacji zgeneralizowane, jako zasada, jako program szkoły. Stało się to pod wpływem czynników tych rozlicznych, które wytworzyły ruch analogiczny w całej Europie, które i u nas wydały ludzi „Bez dogmatu“. Z zachodu (a właściwie południa) przyszły w pomoc teorye Nietzschego, du Prela, Ribota, Bineta, Lombrosa, autora głośnego dzieła „Rembrandt, jako wychowawca“, przyszła fala nowoczesnego mistycyzmu, kult instynktu, rasowości. Kopiowanie życia nie wystarcza, chodzi także o sens jego. Jakiemż jest znaczenie wielkiej tej zagadki?

Teoretykiem nowej szkoły jest—a przynajmniej narzucił się na takiego—szwed Ola Hansson. Wraz z żoną, Laurą Marholm, byli niedawno wielbicielami i domownikami Brandesa; przed kilku laty zerwali z nim i osiadłszy w Niemczech, rzucają w świat gęsto manifesty, rozprawy krytyczne, nowele i romanse ¹⁾. Pierwszy potomek rodziny chłopskiej, który rzucił się do studyów, Hansson uczył silnie rozbrat między odziedziczonemi instynktami a nabytą kulturą umy-

¹⁾ W przekładzie polskim mamy Hanssona „Młodą Skandynawię“ i Laury Marholm „Księgę kobiet“, ostatnią—w odcinku „Prawdy“ z r. 1895.

słową, uczuł się jakby w obcym klimacie, anomalią wydawał się sobie, bezdomnym. W tej rozterce przyszedł mu w pomoc Nietzsche, mistrz, który akceptuje życie w całej jego straszliwej wielkości, który otwiera człowiekowi perspektywy bezgranicznego udoskonalenia, który nakłada nowe obowiązki, gdyż „człowiek jest zwierzęciem, które umie przyrzekać”. Zadaniem życia jest wydawać wielkie typy ludzi, tworzyć stosunki, umożliwiające powstawanie geniuszów. Ola Hansson powitał Nietzschego, jako zbawcę, nie wstępuje jednak zupełnie w jego ślady. Stara się być sobą, zhumanizować pierwiastki dziedziczne z kulturalnemi. „Mądry chłop”—taki ideał postawił sobie jeden z najinteligentniejszych pisarzy krakowskich Nadroj-Rozwadowski (w „Życiu”). Do tego ideału dąży też Hansson. Potomek chłopów i rasowy Germanin, czuje, że świat ten nowy jest osobistym a przecie uwarunkowanym rasowo, arystokratycznym a równocześnie ludowym. Nie burżuazji, nie proletaryuszowi, lecz chłopu przeznacza przyszłość. Trzeba go więc do tego wielkiego zadania wychować, aby—skoro wielki dzień nadejdzie—posiadł nie tylko ziemię, lecz także siebie samego, i był zdolnym tworzyć kulturę; trzeba, by naturą zapanowała w nim, jak dotąd panuje nad nim, a wówczas stworzona przezeń kultura nie będzie się składać z teorii, nie będzie kulturą wyrozumowaną, bez soków i korzeni rodzinnych, którą najbliższa fala z głębi ludowych spłucze, lecz swojską, odżywianą najbogatszymi źródłami siły człowieczeństwa, uczuciem rodzinnym, ojczystym, rasowym...

Z założeń tych wychodzi cała działalność piśmiennicza Hanssona. Związał się z ziemią, która go wydała, i zdaje mu się, że powstaje w nim do życia wszystko, co ona w tysiącletniej ewolucji w piersi człowieczeństwa złożyła, że ogarnia go ów majestatyczny spokój, owo „ciepło witalne” tak podziwiane przezeń u Boecklina, owa nieomylna instynktowność, któremi tchnie oddech ziemi. Jako krytyk artystyczny i literacki, zarzuca wszelkie metody naukowe, uznaje tylko impresjonizm, t. j. wrażenie osobiste, odruch instynktu, panowanie subiektywizmu. Jak są—głosi—ludzie, zdolni wyczuwać, w których żyłach ziemi znajduje się woda, gdzie więc trzeba kopać studnię, tak są artyści, obdarzeni tym zmysłem specjalnym do wyczuwania piękna, idei, źródeł życiodajnych, i ci są krytykami; wskazują na twórcę, odtwarzają go, i w tym ich zadanie. Sam zaś, jako twórca, Hansson rozwija działalność bardzo produktywną, przynajmniej ilościowo. W całym szeregu dzieł wiąże człowieka, niebo i ziemię w jedną organiczną całość, podsłuchuje, co życie wygrywa na kilku naczelnych strunach serca, przetwarza zdarzenia świata zewnętrznego

nego w nastroje duszy, czyli przemienia wszystkie zjawiska fizyologiczne, społeczne etc. w fenomena czysto psychiczne.

P. Herzfeld dodaje, że Hansson jest często mniej znaczącym, niż mu się zdaje, i w stosunku do wielkich słów wypowiada za mało. Sąd ten jest może jeszcze za łagodnym. Przytoczyłem obszerniej charakterystykę nie tyle głośnego, ile krzykliwego Szweda, bo jest on znamienym dla teorii ostatnich czasów, przechodzącym z indywidualizmu osobowego do rasowego, z psychologii do negowania życia realnego, politycznego i socyalnego ze wszystkimi jego bólami i krzywdami, „od których gwiazdy bledną“. Skonstruować teorię łatwo, ożywić ją krwią serca, sokami talentu, pulsem życia, barwami fantazyi—trudniej, bo trzeba serce i znajomość życia i talent posiadać. Hansson jest w tym kierunku człowiekiem bardzo ubogim, utwory jego są najczęściej poprostu nudne a tętno ich żywsze, o ile istnieje, pochodzi najczęściej z tego, co żona jego i współpracowniczka, Laura Marholm, nazywa „punktem centralnym“. Jest nim erotyzm, najściślej, lokalnie sprowadzony do procesu czysto fizyologicznego. I w tém ostatni wyraz ich indywidualizmu i symbolizmu. Najwybitniejsze dzieła Hanssona: *Sensitiva amorosa* i *Alltagsfrauen* są aż nadto jaskrawemi dowodami. „*Alltagsfrauen*“—to galeria postaci, wyjętych z znanego dzieła Krafft-Ebinga, szereg unowelizowanych typów z psychiatrii *sexualis*. Patologiczne fenomena z téj dziedziny są téż dla Laury Marholm kluczem jedynym do zrozumienia kobiety, jedyną osią, około której obraca się psychologia kobiet genialnych, w rodzaju Zofii Kowalewskiej, Eleonory Duse, Maryi Baszkircew etc., jakotéż kwestya kobieca wogólności. Dla dobranej téj pary literackiej kobieta jest tylko istotą płciową; to jest treść ich utworów, reszta—to oschła, kunsztownie dosztukowana teoria.

Nie słowami, lecz głęboką poezją i szczerém odczuciem wygłasza światu „Misterye“—Norwegczyk Knut Hamsun. Pamiętamy wszyscy wrażenie, jakie w kołach naszej inteligencji zrobiło dzieło jego „Głód“. Książka to tajemnicza, głęboka, naiwna, posępna, przerażająca. „Bohatérem“ nie jest ten człowiek, nie jest demon głodu, lecz skryta jakaś siła, nieujęta, niezrozumiała, po za sferą świadomości leżąca, która miata człowiekiem wysoce inteligentnym i uświadomionym, popycha go do tysiąca czynów irracjonalnych, popycha go w ramiona cierpienia, szaleństwa, bohaterstwa, miłości—ta sama siła, która kobietę śliczną i subtelną, jako magnes, rzuca ku niemu, nędzarzowi kroczącemu w łachmanach, w *delirium* głodu. Czém to tłómaczyć—zrozumieć? Alboż taką potęgą nie jest każde prawdziwe uczucie, ów splot niezrozumiałych dla nas samych sym-

patyi i antypaty, ów stan wreszcie, urągający wszystkim głosom rozsądku i krytyki: miłość? Hamsun—o którym p. Herzfeld całkiem zapomniała—jest właśnie poetą owych stanów bezwiednych, żywiołowych, niepojętych.

Daléj jeszcze, niż „Głód“, idzie w tym kierunku powieść jego „Misterye“. Spokojnie, metodą kronikarską zaczyna nam autor swe opowiadanie: „Okolo połowy zeszłego lata była mała miejscina nadmorska widownią kilku zupełnie niezwykłych wydarzeń. Jakiś obcy pojawił się w mieście, niejaki Nagel, ciekawy i osobliwy szarlatan, który porobił mnóstwo nadzwyczajnych rzeczy i równie nagle, jak się pojawił, zniknął. Człowieka tego odwiedziła nawet młoda, tajemnicza dama, która Bóg wie z jakiego powodu przybyła i która, niewięcej jak kilka godzin zaledwie w mieście zabawiwszy, znowu odjechała. Ale to wszystko nie jest początkiem... Początek jest taki“...

Następuje opowieść dziwna, tajemnicza tego przybysza Nagla, który pojawił się w miasteczku po samobójstwie, popełnioném z miłości przez jakiegoś młodego człowieka; popchnięty niewytłomaczoną siłą, zbliża się do Dagny, córki pastora, będącej przyczyną owego samobójstwa, i po całym szeregu zajść dziwacznych zostaje przez nią popchnięty również do samobójstwa. Jednakowoż nie te zajścia, nie te anegdoty są treścią książki, lecz podkład psychiczny Nagla, którego widzimy raz wśród błyskawic genialności, to wśród oparów szału, a zawsze pod przymusem jakiejś przemocy wewnętrznej, z którą się szamoce, łamie, która go popycha do tysięcy czynów dzikich, dziecięcych, rozpaczliwych, wprawia w katusze i halucynacye, a której wreszcie ulega. Biedna to dusza—może myślał Hamsun o usymbolizowaniu całej ludzkości—bezwątpienia chorobliwa, niemniej chwytająca za serce, głęboka, rozświetlająca swemi błyskawicami niejedną tajemnicę natury naszej własnej, która mimo dumnego swego rozumu krytycznego tak często błąka się po manowcach przeczuć, snów, fatalizmów dziedziczności, wrogów wewnętrznych, strasznych a nieujętych, wizyi mar, przed którymi niema ucieczki ni nadziei! Hamsun przedstawia ją nam z taką plastyką, że zostajemy zupełnie ogarnięci jego atmosferą nerwową, groźną, zatrutą, tworzącą wśród rzeczywistości realnej—świat, jakiś osobliwy, rządzony jakby innemi prawami, mimo to prawdziwy, przerażająco prawdziwy!

Harmonię prawdziwą, wysoce artystyczną osiągnął dotąd Hamsun w jedném tylko dziele. „Pan“—taki jego tytuł—jest po utworach Jakobsena jedyną książką z nowszej literatury skandynawskiej,

która spełnia program jej teoretyków: zespala człowieka z przyrodą w jedną nierozzerwalną całość, robi go—wedle ideału Goethego—podobnym bogom i zwierzętom. Jest to najwspanialszy hymn panteistyczny w całym nowszym piśmiennictwie europejskim, rzecz godna stanąć obok galeryi najmajestatyczniejszych dzieł Boecklina. Tomasz Glan, który rzucił cywilizację, aby ze strzelbą myśliwską w rękę spędzić kilka miesięcy w samotni letniej, na północy, gdzie nieustanny panuje dzień, spisuje urywkami pamiętnik. Jest to jeden krzyk ekstazy. Mniejsza o miłość jego do dziewczyny wiejskiej, o hypnozę, którą wywiera,—on nie jest już człowiekiem, zespolony z przyrodą staje się Panem, bogiem lasów, gór i pól, żywiołem. Tém lepiej rozumie i kocha nieśmiertelną matkę-naturę. „Dzięki za samotną noc—woła w jednym z zapisków, które są prawdziwymi hymnami—za góry, za tę ciemność i szum morza, co szumi też wskroś mego serca. Dzięki za życie, za oddech, za łaskę życia w tę noc dzisiejszą. Dzięki zanoszę z głębi serca. Słuchaj tam, tam ku wschodowi, słuchaj ku zachodowi, słuchaj! To Bóg wieczny! Ta cisza, co w moim uchu szmerze, to krew wszechprzyrody, co wre, Bóg, co światem i mną przewodzi. Tam w blasku mego ogniska pajęczynę widzę, słyszę łódź wiosłem pluskającą, zorza wznosi się od północnej nieba strony. O, na mą duszę nieśmiertelną, i za to serdeczne dzięki, żem ja to jest, który tu siedzi...

Cisza. Sosnowa szyszka spada głucho na ziemię. Szyszka spadła—myślę. Księżyc wysoko na niebie, płomień liże nawpół spalone drewna ogniska i chce zagasnąć. I w późną noc wracam do domu”.

Przemawia do nas z tych wierszy, jak z całej działalności Hamsuna, nie doktryner, lecz poeta i jedna z najbardziej zajmujących indywidualności duchowych naszych czasów. Jest nią też Hamsun, jako człowiek. Przedewszystkiém charakter niepodległy — ciska swemu społeczeństwu w oczy także takie powieści, jak „Nowizna“, „Redaktor Lygne“¹⁾, które są doskonałemi satyrami społecznymi, sam zaś prowadzi żywot prawdziwie pustelniczy, kontemplacyi i sztuce poświęcony. Nie spoczywa ono na różach; autor „Głodu“ zna widocznie z doświadczenia wszystkie katusze tego demonu—przed kilku miesiącami dopiero obiegała pisma niemieckie i francuskie odezwa grona miłośników literatury, wzywająca do składki na rzecz Hamsuna, który leżał w Paryżu pogrążony w nędzy i chorobie.

¹⁾ Obie istnieją w przekładzie polskim.

Do harmonii wewnętrznej po długiej walce doszedł także znany i naszej publiczności Arne Garborg. Człowiek ten przeżył w duszy wszystko, co w ostatnich latach przeżyć można było—wszystkie wstrząśnienia i zapasy swój epoki. Przybył do Chrystyanii, jako naiwny chłopak wiejski, pobożny, bardzo pobożny—i kwestya wiary jest głównym tematem wszystkich jego utworów. Brandezyanizm i krytyka biblijna odebrały mu pierwotną wiarę, szukał jej więc w nowoczesnym poglądzie przyrodniczym, potem w socyalizmie. Nie znalazł. Pierwszy odpowiedział mu z rezygnacją Dubois-Reymonda: *Ignoramus et ignorabimus*, drugi—drugi o odpowiedź na pytania metafizyczne nawet się nie kusi. Pierwszy bada tylko zjawiska fizyczne, drugi—socyalne, ale myśli, sensu życia żaden z tych poglądów nie wyjaśnia. Napisał tedy Garborg jedną z najgłębszych i najbardziej przejmujących książek nowszej literatury: „Znużone dusze”. Jest to historia człowieka „bez dogmatu”, którego dramatem jest tylko ów brak, a nie brak woli a nadmiar wiary w miłość—jak u Sienkiewicza. Wrócić więc do wiary w pismo? W opowiadaniu „Spokój” przedstawia nam szukającego szczerze, całą duszą, owęj upragnionęj harmonii. Poszukiwaczem tym jest wprawdzie chłop tylko, lecz Enoch Haave wie, że jego życie i zbawienie zależy od tego, czy znajdzie dla życia kryterium prawdy. Znajduje tylko niepokój. Znajduje przeciw słowu inne słowo, a przykazania—mówią przeciw życiu. Wpada w konflikt ze sobą, z rodziną—spokój znajduje dopiero w grobie.

O krok naprzód posuwa się Garborg w ciągu dalszym tych utworów, w dramacie, „Nauczyciel” ¹⁾. Bohatorem jest syn owego chłopca-wątpiciela z „Spokoju”, Paweł Haave. Przeżył on już niejedno, zanim sztuka się rozpoczyna. Studyował teologię, lecz nie dokończył, żył dziko, aby zagłuszyć ból zawodu miłosnego, ożenił się potem z przywiązania i uprawia ziemię na folwarku ojcowskim. Ani żona ani praca nie zapełniają jednak jego bytu. I on walczy, i on szuka. Nie spokoju szuka w chrześcijaństwie; Chrystus powiedział: Nie przyszedłem, aby pokój zsyłać, lecz miecz... Aby ogień na ziemi niecić, przyszedłem, a jak bardzo pragnę, aby się palił!

Wprzódycy uczył Paweł, jak wszyscy skandynawscy pietyści, że żywot ludzki jest od kołyski do grobu pasmem grzechów, a droga

¹⁾ Pt. „Paulus” w wydawnictwie Reclama. Jest to czwarta część szeregu utworów, związanych wspólnością myśli i niektórymi osobami; trzy poprzedzające ją części: „U mamy”, „Znużone dusze”, „Spokój” mamy w przekładzie polskim. (Utwór ostatni w odcinku „Prawdy”).

do zbawienia prowadzi tylko przez pokutę, przez żal i pokutę. Nagle odkrył, że droga ta prawdziwą nie jest, nie czyni człowieka świętobliwszym, nie wzmacnia woli, nie uzbraja przeciw pokusom. Wszak niedawno stanął między nim a żoną obraz innej dziewczyny, Ewelindy! Nie, wiara sama nie wystarcza. Czynów potrzeba. Czegoż żądał Chrystus od młodzieńca, który doń przyszedł? Żalu? nie. Powiedział: Chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim! To chrześcijaństwo — oderwać się od świata, iść za Chrystusem czynami. I Paweł Haave to czyni. Sprzedaje cały swój dobytek i sprowadza katastrofę. „Chrześcianie z nałogu” trwają jak dotąd przy oklepankach żalów i pokut; świętoszkwowie obmywają swe dłonie w niewinności; spekulanci nie mogąc odeń już nic dostać, przechodzą na stronę posiadających; mądrzy uważają go za głupca, a wysoka władza — za indywiduum szkodliwe, gdyż znajduje naśladowców. Paweł żyje w wirze, w uniesieniu, nie rozumie swęj żony, zapadającej coraz mocniej na chorobę — bólu duszy, a ta jego nie rozumie, szuka po za wszystkimi jego czynami — kobiety. Prawdziwie po kobiecemu. I znajduje. Natrafia na scenę, kiedy Paweł błaga Ewelinę o wzajemność — nie dla siebie. Żona podchwytuje tylko słowo, ton i zażywa truciznę. Sępy rzucają się wówczas na ofiarę z całą żarłocznością.

Mniejsza o stronę artystyczną, a właściwie sceniczną utworu. Postać „nauczyciela” ma w sobie prostotę i wielkość. Altruizm, żywotczynnęj miłości — oto, co naucza. A jeżeli popełnia błędy i pada, czegoż to dowodzi? Wszystko przeciw nauczycielowi — jak mówi Björnson — nic przeciw nauce. To samo wypowiada też autor teoretycznie w rozprawce „Wiara w życie”. Zaczyna wierzyć i ze spokojem pracuje i śpiewa. Niedawno wyśpiewał księgę pieśni „Hangtussa”, pełną fantazyi, czarów natury, demonów i dziwów, opowieść o dziewczynie, która stała się jasnowidzącą.

Na nowych torach obraca się tedy Garborg, który kiedyś wraz z starymi był naturalistą i sceptykiem. Wraz z nim odbywa ten proces bardzo wielu, tak starych jak i najmłodszych. Znajduje się między nimi najwybitniejszy liryk duński, Holger Drachman, jak i pisarze, którzy dawniej hołdowali innym kierunkom. Życie duszy w organicznym związku z całym wszechświatem — zamiast kopiowania zewnętrznej rzeczywistości z tezą lub bez — to główny punkt zwrotny, to źródło, z którego obfitemi strugami twórczość ich płynie. U jednych błyszczy ona, jak czarodziejską tęczę, wszystkimi barwami młodej, bogatej, awanturniczej fantazyi, która ucieka od świata realnego — sama sobie będąc światem; u drugich — przybiera

postać widma, płynie tajemnicza, jak siklawa w świetle księżyca, jest mistyką, symbolizmem, wizjonerstwem.

Dzięki pierwszym—odżył teraz nanowo rodzaj literacki, za czasów pozytywizmu wyklęty, co gorzej—wyśmiany: powieść rycerska, bajka romantyczna. Sophus Michaëlis pisze romans „Kitzwalde”, historię o rycerzu-śpiewaku, o porwaniu bogdanki, o miłości, krwi, pożodze. Nie jest to świat napoły historyczny, jak u Sienkiewicza, lecz „*art fantaisiste*”, bez żadnych pretensyi, o roziskrzenie się brylantu wyobraźni w słońcu bujnej wesołości młodzieńczej. Inny romans tegoż autora „Aebelö” daje ludzi, z potężnego typu renesansu, bez poczucia grzechu, ascezy, wędzideł; książka to wyrafinowana, dysząca upojeniem i ekstazą. W tym kierunku pisze też liryk Drachman, a Selma Lagerlöf, młoda Szwedka, wślawiła się cyklem fantastycznych opowieści z początku naszego tysiąclecia, oplatających się girlandą, pełną dzikiego, barwnego, czarodziejskiego kwiecia około romantycznego bohatera Gösty Berlinga i jego bajecznych towarzyszy. Jest to dytyramb rozkoszy bytu, pełen dźwięków genialnych. Po części do téj grupy należy także Per Hallström. Jest to umysł silny, wygimnastykowany, tak w surowém zamorskiem życiu Nowego Świata, jak i wśród burz namiętności renesansu; siła nie pozbawiła go jednak wdzięku, umie więc tworzyć urocze obrazki w stylu *rococo* i naiwne arabeski z duszy dziecięcej. A po za wszystkimi temi zjawiskami, choćby miniaturowymi, widzimy świat inny, nieskończone przestrzenie duszy ludzkiej. Oto ze zbioru „Zbłąkane ptaki” obrazek: „Czerwone sukno”. Hilda skłoniła męża do zamordowania Staffona. Staffon jest obcym, czasy panują groźne, wojenne, morderstwo przeszło więc niespostrzeżone. Lata mijają, na Hildzie ciąży ponuro, i często spogląda ona czarnemi oczyma na szyję męża tam, gdzie ona jest białą. Nareszcie idzie do sędziego i opowiada czyn męża. Następuje egzekucya. Starym zwyczajem rozciąga kat na kłocu czerwone sukno kupione z mienia skazańca. Hilda, czarna, wysoka, staje przed suknem jakby je zmierzyć chciała, a mąż przymyka oczy, jakby tęsknił do chwili, w której nic już nie będzie widział. Skończyło się—a Hilda patrzy wzburzona, pełna gniewu: mistrz przeciął na dwoje i poplamiał sukno, z którego ona chce sobie uszyć kaftan... Historya to zupełnie w duchu XVII wieku, opowiedziana nadzwyczaj kunsztownie. Oto znowu obrazek ze zbioru „Purpura”: Brondello improwizuje przed świetném towarzystwem z renesansu; śpiewa o miłości, o szczęśliwej miłości. Między słuchaczami znajduje się malarz Luca, który podziwia tylko rytm smukłej postaci śpiewaka, linie i światła, a drugi, dworak Salviati, zastanawia się: o kim-to Brondello może śpie-

wać. Zaczyna kombinować: tak... Brondello przybywa z Neapolu... a tu na dworze wiedzą już, że małżonka Scipiona Caraffy okazywała tam dużo względów pewnemu śpiewakowi, i że mąż gotował zemstę. Czyżby to Brondello... się chełpił? Może on uciekł, a w piersi neapolitanki tkwi już sztylet... Kochanek śpiewa o tęsknocie, rozkoszy powtórnego spotkania... może w tej chwili ona już nie żyje, a na śpiewaka czatują gdzieś sztylety wysłańców Caraffy? Uprzedzić go? Dworak się waha. Pocóż Brondello jest teraz szczęśliwym, bez złych przeczuć; narazić go więc na trwogę, błędzenie po świecie szerokim, gdzie miłość swą zapomni, zbruka, odśpiewując swe sonety dla innej donny—o inném inieniu, które zepsuje jeszcze ich rytm śliczny? Lepszy koniec, godny całej historii, sztylet w serce, gdzie ona jeszcze żyje! Tylko nie bawić się w Opatrzność... Tylko poematu pięknego nie psuć. Lecz cóż to? Brondella wywołują ze sali, list jest dla niego. Wychodzi uśmiechnięty, w oczekiwaniu szczęśliwej wieści. Za chwilę rozlega się krzyk — dworak oddycha, to nie głos śpiewaka... Szczęśliwiec nie miał nawet na to czasu!

Obok tych dusz znajdują się w utworach Hallströma także miękkie, czułe, pełne, tajemnicze. Lecz najczęściej jest jego muza, jak jego osobisty gust; ze wszystkich pór roku lubi Hallström najwięcej zimę, porę najfantastyczniejszą, porę iskier śnieżnych i malowideł na szybach, „tych pięknych form około niczego”.

Jakaż przestrzeń dzieli tych pisarzy od grupy drugiej, niezadawalniającej się ucieczką od szarzyzny życia codziennego, lecz przebywającej w głębiach przepaści, szukających myśli życia, syntezy jego tajemnic i celów!

Ot, mamy dwóch Kragów, Tomasza i Wilhelma. Posłuchajmy przez chwilę pierwszego.

Gdy nieposłuszny lud izraelski przeciągał pustynią, cierpiał dużo od węzów, których jad zatruchił niezliczone mnóstwo wędrowców. W utrapieniu swém zwrócił się Mojżesz do Pana i błagał o pomoc. I rzekł Pan: „Zrób węza miedzianego, a każdy dotknięty ukąszeniem gadu, niech wzrok doń podnosi. I ból jego się uśmierzy, a w duszę wstąpi pokój!” Lecz prorok rzekł: „Przecz mi rozkazujeś, Panie? Mam-że ludowi węza postawić?” A Pan rzecze: „Tak jest, węza przed nim postaw. Żali pragnąłbyś, by lud wybrany wzrok zwracał raczej ku gołębiczy, lub też na pawia pstrego?” „A niemam-że przynajmniej węza tego uczynić z szlachetniejszego metalu”—pytał dalej prorok w zdziwieniu swém. Lecz Pan odrzekł i mówił: „Jakżeż dziwni jesteście, o potomkowie Adama! Dopókiż chcecie pokłony wybijać złotu i srebru? Czyż-to wam kiedykolwiek przy-

niosło szczęście i spokojność? Bądź posłuszny moim słowom; uczyni węża i uczyni go z miedzi. I zawiesz go pod nagiem niebem, by rdza się okrył i śniedzią. Albowiem, powiadam ci, istność człowieka raczej do miedzi, niż do złota należy, a jeśli lud się wezwyczai do patrzenia w oblicze węża z miedzi, to wówczas przewycięży także jad srogich zmii i zdolny będzie uwielbiać życie, życie z jego walką i bólem. I dlatego wzniescie oczy i uczcie się poznawać miedzi piękność przeczystą!”

Tą pełną myśli trawestacją opowieści biblijnej, jakby introdukcją, zaczyna Tomasz Kral utwór swój „Wąż miedziany” ¹⁾. Trzydziestoletni autor ma za sobą już kilka powieści i dramat w stylu Maeterlincka, indywidualność jego atoli dopiero w ostatniej powieści wstępuje całkiem samoistnie. Jest to historia upadku rodu Gröbenów. Pięćdziesięcioletni Fredrik Gröben, człowiek zrosły z ziemią i jej instynktami, ożenił się z siedmnastoletnią Ulryką, wielkomiejskiem dziecięciem innej rasy, wesołym, bujnym, lekkim. Nastąpiło życie, pełne stłumionych namiętności i bólów, cichych a bezmiernych bólów, rozświetlone głęboką, dziwną filozofią starego żydowskiego mędrca-lekarza. Ulryka wprawiła męża rychło w grób i wyszła za młodego porucznika, a syna Fredrika wyprawiła przy boku starego wilka morskiego na ocean, skąd się już nie wraca. Ale wrócił, jako pan-mściciel, i skończył, jako bólu swego ofiara. Streścić w krótkości tej książki, pełnej wspaniałych, obrazów, dziwnego, tajemniczego nastroju—niepodobna, ani jej idei naczelną. Kulminuje ona w trawestacji biblijnej u wstępu przytoczonej, w tém odczuwaniu bólu, jako najwyższej rozkoszy. I to jest tryumfem ducha ludzkiego, to odczuwanie cierpienia, jako rozkosz intensywną, jako życie spotęgowane, jako pra-przyczynę wywyższenia się człowieczeństwa, gdyż przenika ono każdy fibr i pewną świadomością napęlnia molekuł każdy—duszą obdarza.

Innym jest Wilhelm Krag, „ów prawdziwy Krag”—jak niektórzy mówią, dekadent w znaczeniu typowém, tworzący zupełnie w rodzaju znanego rzeźbiarza szwedzkiego Wigelanda i naszego Przybyszewskiego, ale bez ich zwątpienia i satanizmu; mistyk, wizjoner, kwietysta. Pierwiastki te ostatnie przemieszkują zresztą w duszy każdego nowoczesnego pisarza, kto wie, może każdego współczesnego człowieka. Jeden je sobie uświadamia, drugi—tłumi, lub wogóle nie jest zdolny do odczuwania. Gustaw af Geijerstam mówi o tych nastrojach w głębokiej swój książce „Głowa Meduzy”.

1) Po niemiecku u Langena pod niedokładnym tytułem: *Die cherne Schlange*.

Każdy czas ma swój upiór, trwogę budzący: ucieleśnia on wszystko, co się dzieje po za zwodniczym pozorem chwili, wszystko z przeszłości, czego nie sposób się pozbyć; wszystko z teraźniejszości, co dręczy; wszystko z przyszłości, czego nie ominiemy. Komu się ów upiór nareszcie ukazał, ten nosi na całe życie stygmat. Wpatruje się weń błędnie, do oślepienia, najlepsze jego siły ulegają paraliżowi. Człowiek o tępych nerwach może się ostatecznie do tego widoku przyzwyczaić; urządzi sobie o ile możliwości życie wespół z owym upiorem i tak będzie bytował; ale lepsza organizacja—wiednie, ginię. Perseusz mógł Gorgonie głowę uciąć—tylko nie spoglądając w jej oblicze. Sixten Ebeling twarz tę widział; był młody, wierzył w przyjaźń, ale z czasem opuścił przyjaciela, sprzeniewierzył się, zdradził. Po latach wraca do pomieszkania: wewnątrz tkwi klucz. Skąd? Wchodzi—ma uczucie, że ktoś się tu znajduje. Nagle przychodzi mu na myśl zapomniany przyjaciel, równocześnie słyszy szelest, szum, kroki, i tamten w jakimś nieziemskim blasku przed nim stoi. W kilka dni później otrzymał Sixten paczkę papierów, pamiątki ex-przyjaciela, który o owej porze nocnej rzucił się był pod koła pociągu.

Także stary, uznany pisarz Jonasz Lie, miewa halucynacje i widma. Opowiada o nich w jednej z ostatnich powieści: „Dyre Rein”. Pełną grozy tragikę wnosi tu w zacisze rodziny szlachty wiejskiej, żyjącej w swoim dworku, jak królewęża. Cała rodzina jest wieczorem zebrana, z ciekawością rozmawiają o nowym urzędniku, którego wizyty się spodziewają; wtém najmłodsza córka, Mereta, wzdryga się, truchleje. Tuż przy fortepianie dostrzega nieznaną sobie postać-widmo: to on... ów oczekiwany. I przybył i stał się fatalizmem młodego, naiwnego dziewczęcia. Należał do rodziny ludzi, niezdolnych do życia, uczta życiowa zastawiona, aie nie dla niego. W dzień ślubu kończy też samobójstwem. Mereta się łamie, a Lie wypowiada ustami jednej z sióstr, która wyszła za mąż „dobrze”, bo bogato: Gdyby wielka miłość mnie się była dostała w udziale, chętnie bym teraz tak leżała w bólu, jak ty, Merete.

Jako fantasta i autor „Jasnowidzącego”, Lie działalność pisarską rozpoczął; pisał potem dużo... dużo i realistycznie, reprodukując życiowe prawdy. Obecnie, ogarnięty prądem młodej generacji, daje już jedną tylko prawdę i to z siłą i poezją, prawdę widzianą za pomocą „szóstego zmysłu”, „drugiego oblicza”—misticyzm.

Tak się przedstawia w ogólnych zarysach kilka głównych postaci i utworów nowszego ruchu literackiego Skandynawii. Już sam ten pobieżny przegląd wystarczy, aby się przekonać — o czém wspomniano na początku — że drobne to ilościowo piśmiennictwo przedstawia natężony barwami, intensywny odczuciem obraz walk i prądów całej współczesnej ludzkości.

Obraz ten zasnuwa się w ostatnich czasach mętami mistycyzmu, z których wyłaniają się coraz fantastyczniejsze postacie wizyi, coraz romantyczniejsze kwiaty symbolizmu. Ale po za bujnym, chorobliwie liliowem, dziwacznie poskręcanem bogactwem liści i koron jest łodyga jędrna, zdrowa, silnie tkwiąca w ziemi rodzinnej. Jest nią duch człowieka, widziany nie zzewnątrz, jak przez szkło naturalizmu, lecz zewnątrz, z głębi jego własnej, z punktu centralnego, gdzie jest splot najtajniejszych, najsubtelniejszych, najżywotniejszych jego nerwów bytu. Kto wie, czy tą drogą prędzej do odkrycia i zsyntetyzowania duszy nie dojdziemy...

Pisarze norwescy czynią w tym kierunku usiłowania, nacechowane wysoką uczciwością artystyczną i powagą moralną. Wobec nich wydają się młodzi pisarze francuscy arlekinami, a niemieccy — niedołącznymi kopistami. Taki pisarz, jak Knut Hamsun, Arne Garborg, Jonasz Lie, nie tworzy dzieł, lecz je przeżywa, nasycą krwią sercową, nastraja bólem. Nie dla jarmarku księgarskiego tworzą, lecz dla dusz bratnich. Są w prostej linii potomkami owych skal-dów, co lud swój prowadzili, a kończyli w odmętach morza lub w irze płomieni. Lecz *sagi* ich zostaną.

W. F.

MECHANIKA SPOŁECZNA.¹⁾

Równowaga estetyczna.

I.

Czém w istocie swój jest piękno, nie wiemy. Znamy zawsze nie istotę rzeczy, lecz ich odcienie i różnice: światło i mroki, piękno i brzydotę, a także różne ich odmiany. Ale nauka nie może się zadowolić tylko przebiegiem czysto faktycznym, zmysłowym i konkretnym zjawisk, gdyż zaginęłaby w ich powodzi. Musi ona uogólniać, czyli sprowadzać wszystkie zjawiska do wspólnego ich podłoża, do ruchu, energii.

Tak postępuje fizyka i zupełnie w ten sam sposób może, zdaniem naszym, postępować estetyka. Wszystkie objawy piękna mają za podścielisko wspólne ruch nerwowy osób, które je odczuwają. Należy więc odnaleźć związek pomiędzy temi dwoma szeregami: z jednej strony ruchów obojętnych, z drugiej—wrażeń piękna. Doświadczenie bezpośrednie pokazuje, iż z pomiędzy ruchów dokonywanych przez człowieka do dziedziny estetyki przedewszystkiem na-

¹⁾ Porów. naszą „Mechanikę społeczną“ „Ateneum“ (kwiecień 1898).

leżą te, które dążą do zaspokojenia potrzeby płciowej i do zachowania gatunku.

Toż samo powiedzieć można wogóle o świecie istot ożywionych. „Chęć być pięknym, t. j. wywołania w sobie samym i w innych istotach wrażeń przyjemnych barwą i kształtem ciała nie jest wyłącznie właściwą człowiekowi. Większość zwierząt odczuwa ją i objawia zwłaszcza w epoce miłosnej. Fakt ten jest szczególnie oczywistym u wielu ptaków, które umieją gładzić swe pióra, roztaczać je z wdziękiem, pokazywać ich barwę błyszczącą. Pod tym względem postępowanie gołębi, pawów, indyków i t. d. jest typowe“. Niektóre ptaki używają nawet, dla upiększenia się, ozdób sztucznych, szykując w okresie miłosnym rodzaj ogrodu, który zdobią w kwiaty, kamienie barwne, by przyciągnąć samice wrazeniami miłemi dla wzroku ¹⁾.

W dalszym ciągu rozszerzymy znacznie zakres estetyki, tymczasem jednak trzymajmy się mocno tego gruntu piękna — pociągu płciowego—jest on bowiem pierwotny, bezsporny, faktyczny, potwierdzony codziennem doświadczeniem.

W mechanice mamy wciąż do czynienia z tak zwanem „polem sił“, któremu w ekonomii czystej odpowiada rynek, t. j. zbiór osób współzawodniczących o zysk, przyczém współzawodnictwo ich dąży do pewnej równowagi i do wytworzenia *maximum* użyteczności gospodarczej. Wszystkie warunki równowagi ekonomicznej już zostały przez naukę określone i sprowadzone do ogólnych zasad mechaniki w sposób nie pozostawiający nic prawie do życzenia ²⁾. W pracy niniejszej postaramy się zastosować téż same zasady i metody do zjawisk estetycznych.

W ekonomii czystej mamy do czynienia z t. zw. *homo oeconomicus*, t. j. przedstawiamy sobie postępowaniem analitycznem istotę przypuszczalną, kierowaną jedynie dążeniem do zysku, do *maximum* użyteczności gospodarczej. W estetyce musimy postępować w sposób podobny, t. j. wyobrażamy sobie istotę oderwaną—nazwijmy ją *homo aestheticus*—kierowaną wyłącznie dążeniem do *maximum* piękna, przyjemności estetycznej. Przyjemność ta, również jak zysk ekonomiczny są to dwa stany duchowe, odpowiadające dwu różnym rodzajom ruchu nerwowego. W jednym i w drugim wypadku spusz-

¹⁾ Letourneau. *La Sociologie d'après l'ethnographie* p. 69—70.

„*L'Evolution du mariage et de la famille*“ p. 13.

²⁾ Porów. „System ekonomii matematycznej“ „Ateneum“ Grudzień 1897.

czamy zupełnie z oka wszelkie inne właściwości istoty ludzkiej: jest to konieczny warunek analizy przygotowawczej, po której następuje synteza, łącząca wszystkie te właściwości w jedną całość, odbijającą człowieka rzeczywistego, przy badaniu ogólnej równowagi społecznej ¹⁾. Ale przy badaniu równowagi estetycznej mamy zupełne prawo zajmowania się wyłącznie tak zwanym *homo aestheticus*. Zbiór takich istot walczących o piękno stanowi „pole sił estetycznych“, które dąży wciąż do równowagi, wytwarzając *maximum* odnośnej energii, czyli przyjemności estetycznej. Otóż najprostsza formą pola sił estetycznych jest każdy bal, wieczór, zabawa tańcząca. Są to agregaty o kształtach mniej więcej trwałych, odnajdujące się w każdej grupie społecznej i na których siły walczące automatycznie wytwarzają piękno.

Istotnie walka na tego rodzaju zebraniach odbywa się o miłość. Pewna część energii płciowej młodzieży, która bezpośrednio wyładowania znaleźć nie może, zamienia się automatycznie na kokieteryę, sidła, ozdoby i środki przyciągania płciowego. Weźmy dla przykładu grupę pierwotną mężczyzn i kobiet, związanych obopólnym i wzajemnym pociągami płciowym, który jest zupełnie nieświadomy, niezależny od niczyjej woli i który Delboeuf charakteryzuje w sposób następujący: „Ten młodzieniec i ta dziewczyna, dążąc wzajemnie ku sobie, są posłuszni pociągowi, który jest dla nich niejasny, spermatozoidu i jajeczka. Ale bądźcie pewni, iż pociąg ten jest wyraźny dla tych czynników płciowych, które wiedzą, czego im braknie i tego poszukują. W tym celu dają one impulsy odpowiednie muzgowi za pośrednictwem serca i mózg jest posłuszny, nie wiedząc czemu. Czasem wyobraża sobie, iż rozumował, tłumaczy sam sobie swój wybór. Ale w rzeczy samej był on tylko narzędziem nieświadomym w ręku niedostrzegalnie drobnego robotnika.“²⁾

Ponieważ przyciąganie to może istnieć jednocześnie pomiędzy całym szeregiem mężczyzn i kobiet, to ogólna równowaga całego układu może się wyrazić stanem stosunków powierzchownie obojętnych, gdyż mężczyźni z jednej strony, a kobiety z drugiej wzajemnie przeszkadzać sobie będą, albo też dla tego, że jeden mężczyzna, który silniej przyciąga kobiety niż inni, wywoła, jako reakcję, związek tych ostatnich przeciw sobie. Tak samo kobieta piękniejsza

¹⁾ Porów. „Mechanika społeczna“ „Ateneum“ (Marzec 1898), gdzie naszkicowaliśmy tę ogólną równowagę społeczną.

²⁾ Ribot. *La Psychologie des sentiments*. Paryż 1897

wzbudzi przeciw sobie nienawiść innych kobiet. Istotne źródło wszystkich tych uczuć, myśli, postępów i wogóle stanów świadomości zawiera się w każdorazowym ukształtowaniu sił, wiążących wyżej wskazane czynniki płciowe. W każdym jednak razie równowaga tych sił wyrazi się w stosunkach pozornie obojętnych. Ale przeto ukryta energia żądz nie przestaje działać; nie znajdując jednak bezpośredniego wyładowania, wyrazi się w ten sposób, iż dana np. kobieta uszczeknie kwiat i wstawi go sobie we włosy, a mężczyzna wymaluje sobie twarz na czerwono. Ona w ten sposób będzie przyciągać mężczyzn, on kobiety. Tak rozpoczyna się pośrednie współzawodnictwo o miłość, za pomocą ozdób. Oczywiście rzecz, iż jednostki mające najwięcej energii wynajdywać będą najpiękniejsze i najbardziej skomplikowane ozdoby, które w rezultacie zapewnią im największe powodzenie miłosne. Inaczej mówiąc, energia płciowa, zataimowana ciśnieniem społecznym, szukać będzie ujścia bocznego, w sposób nie znajdujący przeszkód ze strony agregatu, „w sposób dozwolony“, t. j. w pięknie, które jest środkiem pośredniego przyciągania. Inna niewiasta w tymże celu użyje grzebienia, piór, lub wybije sobie przednie zęby, mężczyzna tatuować się będzie, lub przeciągnie przez chrząstkę nosową kawał kości słoniowej i t. d. Czemu taka lub inna ozdoba wydaje się ludziom piękną, to nas w danej chwili nie interesuje—jest to kwestya fizjologii i psychologii. Dla mechaniki społecznej wszystkie ozdoby są równoznaczne, gdyż wszystkie przedstawiają tylko zamianę pewnej części energii biologicznej tych osób na pracę potrzebną dla wykonania tych ozdób, zamianę energii mózżebnej na czynną i nie więcej.

Walka o miłość, odbywająca się za pomocą piękna, jest przekształceniem walki o miłość pierwotniejszej, odbywającej się za pomocą pięści i gwałtu. Agregat osób tak walczących za pomocą piękna i będący w ruchu podczas pewnego okresu, czyli „sezonu“, dąży wreszcie do równowagi, z podziałem wszystkich kobiet pośród mężczyzn w sposób ściśle prawidłowy. Żeby ten rezultat mógł być osiągnięty, pewna ilość energii biologicznej osób walczących musi uleść transformacyi, wydzielić się i wcielić w rzeczy pięknych. Naprzód proces ten może być wykonany przez same osoby zainteresowane, później energia tak wydzielona przechodzi do osobnych aparatów społecznych, złożonych z rzemieślników i artystów, którzy ją przetwarzają, materyalizują—i tak powstaje i rozwija się sztuka.

Pierwszym przejawem sztuki są ozdoby ciała, które pierwotnie służą za środki przyciągania płciowego, a następnie otrzymują, jak to w dalszym ciągu zobaczymy, i inne przeznaczenie. By wydawać

się pięknym, człowiek pierwotny używa środków najrozmaitszych, które mogą być podzielone na trzy następujące kategorie: 1) korzystając ze swęj nagości, człowiek malował i tatuował swe ciało. Była to faza pierwotna ozdób, która przetrwała zresztą dotychczas pod najrozmaitszemi postaciami nawet u ludów cywilizowanych. W całej Melanezyi, Tasmanii i Papuazyi kolor czerwony najchętniej używany jest w tym celu, jak zresztą i u większości innych grup niekulturalnych. Pochodzenie płciowe téj produkcyi może być skonstatowane na językach słowiańskich, gdzie często piękno i kolor czerwony oznaczane są tym samym wyrazem (krasny).

Prawdopodobnie człowiek pierwotny czuł największy pociąg do kobiet zdrowych, o policzkach czerwonych, a następnie pociąg ten, już charakteru estetycznego, roztoczył się i na wszystkie wogóle przedmioty koloru czerwonego. 1) Mając się udać z wizytą lub do tańca, eleganci australijscy rysują sobie na piersi i na udach linie białe i czerwone, które się krzyżują. W Melanezyi, Tasmanii, Polinezyi tatuowanie uważane jest za jedną z najpiękniejszych ozdób, zwłaszcza w téj ostatniej, gdzie się praktykuje na wielką skalę i dosięgło stopnia znacznego artyzmu 2). W Ameryce jest ono mniej używane, ale u Eskimosów znowu jest mocno rozpowszechnione. W Afryce, również jak i w Ameryce, ustępuje ono przed malowaniem ciała, głównie na czerwono, ale często téż w Afryce—na kolor niebieski. W Azji zwyczaj barwienia pewnych części oblicza i ciała dotychczas się zachował. W Europie istniał dawniej u Celków, u Illiryjczyków, u Traków, u Piktów, Bretończyków i Germa-

1) Różnica między pięknem a brzydkim związana była—w kolorach, liściach, kształtach etc. z tém co było płciowo przyciągającym lub odpychającym. Kolor czerwony dotychczas jest niesłychanie pociągającym dla wszystkich mieszkańców wysp oceanu Wielkiego, a był także używany, jako ozdoba, przez mieszkańców jaskiń Francyi południowej. Dodać należy, iż zamiłowanie do barw jaskrawych jest niesłychanie rozwinięte u Polinezyjczyków, odznaczających się zarazem wyuzdaną zmysłowością. Zauważmy wreszcie, iż jaskrawe zabarwienie skóry u małp odegrało śród nich—zdaniem Darwina—wielką rolę w doborze płciowym. Co się tyczy tatuowania i czesania włosów, to one—zdaniem tegoż autora — mogły być u człowieka naśladownictwem sztuczném ozdób naturalnych małp, jak różnych odcieni i pręg skóry ich twarzy i ciała, różnego rozkładu włosów na głowie i t. d.. Por. Darwin *The descent of Man* II p. 312.

2) Joest: „*Taetowiren, Narbenzeichnen und Körperbemalen*“. Autor jest zdania, iż „niema na świecie ani jednego narodu ani plemienia, gdzie nie istniałby dawniej lub nie pozostał dotychczas zwyczaj malowania lub tatuowania ciała“ (str. 3).

nów, którzy malowali sobie ciało na niebiesko. W Rzymie pierwotnym tryumfatorowie malowali się na czerwono. (Był to przeżytek!) U Illiryjczyków, Traków, Piktów istniał też zwyczaj tatuowania się. Przeżytki tego upodobania odnaleźć można dotychczas wśród ludności więzień, armii i marynarki. Nareszcie zwyczaj barwienia i pudrowania twarzy uważany jest dotychczas za ozdobę w społeczeństwach najbardziej ucywilizowanych. Przeżytki te są jedną z form prawa niezniszczalności energii, która podlega ciągłym przemianom pod wpływem warunków, ale sama nie zanika. Tak zamięłowanie do barw, pudru, tatuowania zamieniło się z czasem, gdy odzież pod wpływem zmiany klimatu stała się konieczną, na zamięłowanie do ozdób zewnętrznych i przenośnych. Przedtém jednak człowiek przeszedł fazę innych jeszcze ozdób, które polegały 2) na ranach i deformacjach ciała zadawanych w celach estetycznych. Tak Australczycy wybijają sobie w tym celu przednie zęby, albo też przedziurawiają sobie chrząstkę nosową, by wstawić kawałek kości słoniowej, lub muszlę. Pupuasi w tymże celu okrutnie przebijają sobie uszy. Ten ostatni zwyczaj w łagodniejszej formie rozpowszechniony jest na całej ziemi, nie wyłączając Europy współczesnej. Ozdoby nosowe odnaleźć się dają także w Ameryce, w Azji, w Afryce. Zamięłowanie piękna doprowadziło wreszcie wiele grup ludzkich do dziurawienia sobie warg (np. Botokudów i wszystkie ludy zachodnio-północne Ameryki). W otwór taki wstawiane są najrozmaitsze ozdoby. W Afryce tenże zwyczaj istnieje na całym pobrzeżu Nigru. Kobięty wstawiają sobie w wargę dolną kółko miedziane, starając się następnie o wydłużenie symetryczne wargi górnej. Dążą w ten sposób do nadania twarzy wyrazu prawdziwego ryja. Jest rzeczą prawdopodobną, iż chcą w ten sposób stać się podobnymi do pewnych zwierząt uważanych za piękne.

Czaszka dzieci nowonarodzonych podlegała i podlega dotychczas znacznym deformacyom w celach estetycznych u wielu ludów ¹⁾, również jak atropie stóp kobiet chińskich, której Chińczycy

¹⁾ Zwyczaj ten nie został wykryty dotychczas tylko w Afryce i w Australii; w innych częściach świata wszędzie był rozpowszechniony. „W Europie — pisze Delisle (zob. „*Déformations ethniques*“ w „*Dictionnaire des sciences anthropologiques*“ p. 371) — sztuczne deformacje czaszki musiały być nader rozpowszechnione. Scaliger w XVI w. wspomina o istnieniu tego zwyczaju u Genuńczyków, Spigiel — u Belgijczyków, Niemców, Rosyan; Andri — u Flamandczyków i u Paryżan“. Dotychczas ślady tego zwyczaju wykryte zostały w Rumunii, w Rosji, we Francji, w Anglii (Flower). Moda ta miała prawdopodobnie pochodzenie estetyczne: jeżeli

przypisują znaczenie erotyczne. Inne poranienia, jak obrzezanie np., mogły także z początku mieć znaczenie estetyczne, później dopiero religia je opanowała dla swych celów, skłonność do poranień zanika jednak z czasem, również jak popęd do malowania się i tatuowania, i wówczas następuje trzecia faza w rozwoju ozdób 3) przenośnych, jak biżuterya, odzież o kolorach jaskrawych, czesanie włosów; ozdoby te rozwijają się w sposób potężny i często wprost fantastyczny. Tak wymazany błotem przeciw ukąszeniom owadów, Buszman, przykryty płaszczem skórzanym, wplata sobie we włosy pióra i ogony zajęcze, zawiesza na rękach, na nogach, na szyi zęby, pazury, rogi zabitych zwierząt, muszle i amulety. Australczycy, chodzący w wielu miejscowościach prawie nago, otaczają sobie tylko biodra pasem z trawy, kory i włosów. Od niepogody bronią się płaszczem z psiej skóry i przy tej nędzy tak są wrażliwi na piękno, iż do włosów wymalowanych na czerwono, wstawiają pióra kakadu, na szyi zawieszają sznury muszli, zębów, na ręce i nogi wkładają bransolety. Mieszkańcy Ziemi Ognistej chodzą nago, mając tylko na ramieniu skórę lwa morskiego, którą się bronią od wiatru, ale i oni zawieszają na sobie klucze i blachy znalezione, muszle, raki i t. d.

Polinezyjczycy, u których kultura jest wyżej rozwiniętą, należą do narodów, które najpiękniej się odziewają, doszedłszy już do sztuki drapowania się ¹⁾. Melanezyjczycy nie odznaczają się gustem tak wybrednym, ale takie mają zamiłowanie, do ozdób, iż noszą zwykle na sobie całe swe mienie. Zwłaszcza sztuka czesania włosów doszła u mieszkańców wysp oceanu Wschodniego do znacznego rozwoju. Polinezyjczycy budują wielkie struktury z włosów, używając ku temu wysokich grzebieni, ozdobionych piórami. Melanezyjczycy noszą wielką masę włosów w formie turbanu; dla nadania trwałości tym budowom używają węgla i wapna. Toż samo w Afryce. „Kobięty w Loango—pisze Ratzel—dbają o zdobienie włosów swych mężów i używają nieraz lat kilku na ich trefienie; swą formą niezwykłą czupryny te wynagradzają wówczas ich starania“. Dla nadania trwałości tym budowom używają gliny i krowiego kału. Struktury te dosięgają często pół metra wysokości. Plemiona północne mówiące językami bantu noszą nader skomplikowane peruki, w które wstawiają laski ozdobione piórami. Brodę sple-

np. w jakimś narodzie klasa wyższa składała się z długogłowców, to krótkogłowcy klasy niższej starali się sztucznie wydłużyć czaszki swych dzieci nowonarodzonych, by je uczynić w ten sposób piękniejszymi.

¹⁾ Ratzel *Völkerkunde*.

tają w warkocze. Natomiast kobiety strzygą sobie włosy, a nawet golą głowy. Na zachodzie Afryki kobiety także urządzą sobie niesłychane coiffury. Głowa ich pokryta jest jakby jagodami ciemnych winogron, zrobionymi z włosów. U czerwonoskórych spotyka się często tonzura, peruki, albo też inne ozdoby, często fantastyczne, dochodzące do 1½ metra wysokości i wymagające całego roku dla swego przygotowania.

W Gwianie włosy czesane są kręgiem, nakształt aureoli otaczającej głowę świętych. Wszystkie fantastyczne sposoby czesania włosów, istniejące dotychczas i ich malowania, peruki męskie i kobiece—wszystko to są przeżytki pierwocin ludzkości. Zresztą trzy formy ozdób powyżej wyliczone mogą współistnieć i najczęściej też współistnieją. W Europie współczesnej przewagę ostateczną mają ozdoby trzeciego rodzaju: biżuterje, mody zmienne odzieży, *coiffure'y* i t. d.. Warunkiem koniecznym dla ich powstania są współczesne pola sił estetycznych, jak bale, wieczory, zabawy i t. d. Odbywa się zupełnie toż samo, co na zebraniach pierwotnych, powyżej przedstawionych: walka o miłość i dążenie agregatu do równowagi, tylko że panowie i panie zebrani zamiast sami sobie przyrządzać odnośne ozdoby, jak to się działo w społeczeństwach najprywatniejszych, czynić to będą za pośrednictwem innych osób, jak krawców, krawcowych, modystek, którym wyrażają swe gusta i dają środki dla ich uskutecznienia. Weźmy szereg baterji elektrycznej, w której energia chemiczna zamienia się na prąd, ten ostatni zaś związany jest z aparatem galwanoplastycznym, w którym prąd ten wykonywa różne prace, a będziemy mieli uprzytomnienie procesu estetycznego. Jest to tylko mniej lub więcej złożona transformacja energii.

W przytoczonych powyżej przykładach ozdób objawiały się nie tylko potrzeby czysto estetyczne, t. j. nie służyły one tylko za środki przyciągania płciowego, ale także wszelkie inne potrzeby społeczne, które z estetyczną najściślej są związane. Zastanówmy się nad tym związkiem, nad stosunkiem piękna do innych potrzeb ludzkich, ekonomicznych, moralnych, umysłowych i t. d.

Zasadnicze prawo ekonomii matematycznej, które można zresztą wyprowadzić z równań ruchu Lagrange'a ¹⁾, jest następujące: równowaga w zaspokojeniu potrzeb ekonomicznych jednostki lub społeczeństwa ma miejsce tylko wówczas, gdy napięcie potrzeb

¹⁾ Por. „Mechanikę społeczną“ l. c.

ostatnio zaspokojonych w stosunku do wydatków (energii lub pieniędzy) jest jednakowe dla wszystkich. Codzienne doświadczenie poucza nas o słuszności tego prawa, każdy z nas, układając sobie budżet, zmienia rozmaite jego pozycje aż do chwili, gdy wszystkie nasze potrzeby elementarne są jednakowo zaspokojone lub niezaspokojone. Prawo to może być roztoczone nie tylko na potrzeby ekonomiczne, ale na wszelkie inne bez wyjątku, estetyczne, moralne, umysłowe i t. d.

Istota наша tylko wówczas jest w równowadze, gdy wszystkie nasze potrzeby elementarne, z każdego punktu widzenia, są jednakowo zaspokojone. Dopóki to nie nastąpi, energia наша życiowa podlega ciągłym przemianom: potrzeby ekonomiczne zamieniają się na moralne, te ostatnie na umysłowe lub estetyczne i odwrotnie. Wiadomo np., iż z polepszeniem lub pogorszeniem naszego położenia materialnego wszystkie nasze poglądy i przekonania etyczne, estetyczne i t. d. odpowiednio się zmieniają, i odwrotnie zmiana poglądów etycznych lub estetycznych wywołuje odpowiednią zmianę naszych warunków materialnych: ze zmianą smaku lub mody, kupujemy inną odzież niż dawniej. Wszystko to odbywa się w sposób automatyczny, na zasadzie tegoż samego prawa, na zasadzie którego woda znajdująca się w kilku naczyniach, chociażby różnej formy i objętości, połączonych rurkami, dąży do jednego wspólnego poziomu.

Taką jest właśnie zależność energii estetycznej od innych form energii w jednostce i społeczeństwie, ekonomicznej, politycznej, umysłowej i t. d.; wszystkie one stanowią tylko odmiany tej samej energii biologicznej. Oto, czemu każda zmiana zachodząca w jednej dziedzinie życia bądź jednostki bądź grupy jednostek natychmiast odbija się na wszystkich pozostałych dziedzinach ich życia. Każdy z nas znajduje się wciąż w stanie równowagi ruchomej — w ten właśnie sposób można określić życie. Niechaj kilka naczyń różnej objętości, różnych kształtów i różnego zabarwienia, ale połączonych rurkami, uprzytomni nam różne zbiorniki naszej energii życiowej. Przypuśćmy, iż ktoś bez ustanku odlewa wodę z jednych, a dolewa do drugich, tak żeby ona, dążąc wciąż do wspólnego poziomu, nigdy go nie osiągała. Oczywiście rzecz, iż zawartość każdego z naczyń jest wciąż w ruchu i miesza się wciąż z zawartością innych. Przykład ten uprzytomnia nam zgruba, w jaki sposób energia estetyczna łączy się u nas z energią polityczną, moralną, ekonomiczną lub odwrotnie. Oto, czemu każde zjawisko i każdy stan duchowy, prawie bez wyjątku, mogą być źródłem piękna dla każdego z nas — będzie to zależeć od ogólnych warunków naszej równowagi biologicznej.

Ponieważ każdy stan duchowy, prawie bez wyjątku, może się zamienić na piękno, więc pole sił estetycznych znacznie się rozszerza i mając swój początek w agregatach przedstawiających walkę płciową, ogarnia z czasem wszelkie prawie bez wyjątku funkcyje społeczne.

Tak energia estetyczna może się zamienić częściowo na moralną: służąc naprzód do zbliżenia osób różnych płci, może z czasem służyć do zbliżenia osób téj saméj płci—może wyrażać nie tylko miłość, ale i przyjaźń, albo téż godność osobistą. Dziki—i nie tylko dziki—używa w tym celu ozdób. Energia estetyczna mogła téż od samego początku społeczeństw ludzkich służyć za środek przyciągania politycznego lub ekonomicznego: berła kamienne (*batons de commandement*) statki i oręża znajdowane, jako resztki życia ludów przedhistorycznych — dostarczają odpowiednich po temu dowodów.

Byłoby nadzwyczaj trudnem odtworzyć całą drogę przemian, które przebyć musiała energia biologiczna, by wydać każde z zjawisk estetycznych. To tylko badania indukcyjne mogą ustanowić z większą lub mniejszą ścisłością tę genealogię. Dla celów naszej pracy wystarczy kilka przykładów takich transformacji. Człowiek odziedziczył — jak widzieliśmy — po swych przodkach zwierzęcych zamięłowanie do kolorów jaskrawych i do pewnych form zjawisk, które uważał za piękne. Pociąg płciowy wskazywał, co jest pięknem, przyciągającym, a co brzydkiem, odpychającym. W ten sposób wywierał się dobór płciowy. Zwierzęta jednak otrzymywały od natury ozdoby gotowe, przyrodzone, człowiek zaś musiał je sobie sztucznie przygotowywać. Cesał się, malował sobie twarz i ciało, ranił i tatuował, naśladowując tém wszystkiém ozdoby naturalne zwierząt. Darwin słusznie wskazuje na to, iż jaskrawe zabarwienie różnych części ciała, a zwłaszcza twarzy, jak również rozmaite rozkłady włosów na głowach małp grały ważną rolę w ich doborze płciowym—autor szuka na wet w tym rozkładzie włosów, w pręgach i fałdach barwnéj twarzy mandryla, przygotowania do sztucznych *coiffures* ludzkich, do tatuowania i deformacji ciała, które stanowią zwyczaj estetyczny, przyjęty u większości ludów pierwotnych. Z początku człowiek się malował, ranił lub tatuował, by się podobać osobom drugiey płci, później i dla wszelkich innych celów społecznych. Tak np. użycie odzieży ma prawdopodobnie pochodzenie estetyczne ¹⁾. Klimat epoki trzęcio-

¹⁾ Małpy na Sumatrze chętnie zdobią się ukradzionemi kawalkami jaskrawych materyi lub błyskotkami metalicznemi, nie są jednak stale i szybko rzucają te ozdoby. Por. „*Revue Scientifique*” 28 sierpnia 1886 (art. p. Morain). Takie

rzędowej nie wywoływał jej potrzeby; używano wówczas, jak ozdób, jako trofeów, skór zwierząt zabitych, które zawieszano na ramieniu; albo też pasów z roślin, muszli lub piór, jak to czynią dotychczas niektórzy dzicy, żyjący w klimacie podzwrotnikowym. To dopiero nastąpienie epoki lodnikowej i użycie ognia, które uczyniło człowieka bardziej wrażliwym na zimno, zrobiły z odzieży przedmiot pierwszorzędnej potrzeby. Myśl okrywania się w celach estetycznych była zupełnie gotową, to też można ją było skierować i ku celom ekonomicznym. Była to zwykła przemiana energii biologicznej; możemy nawet wyśledzić jej fazy następne. Zwyczaj noszenia odzieży wywołał, jako skutek, rozwój uczucia wstydlivości ¹⁾. Mamy więc zamianę potrzeby estetycznej na ekonomiczną, tej ostatniej zaś na moralną. Również rany, które człowiek sobie zadawał, z początku w celach podobania się osobom drugiej płci, np. dla wstawienia ozdób nosowych lub wargowych, mogły z czasem nabrać zupełnie innego znaczenia. Człowiek mógł się ranić dla celów moralnych lub religijnych, by zaznaczyć swą godność osobistą lub cierpieniami przebytemi wywołać podziw bliźnich. Przyciąganie płciowe zamieniło się tu na przyciąganie społeczne, miłość na przyjaźń lub godność osobistą, również jak ciepło zamienia się przy pewnych warunkach na światło i elektryczność lub odwrotnie.

Energia estetyczna może także nie pozostawać, jako zwykły stan duchowy, wewnątrz człowieka, lecz materyalizować się na zewnątrz w orężach, w statkach, w mieszkaniu, które stają się przedmiotami zdobienia. Forma, jaką energia estetyczna przybiera w tych razach, zależy każdorazowo od rozwoju ekonomicznego. Tak człowiek pierwotny musiał się zadawać w swych ozdobach, dzięki warunkom technicznym, tylko rysowaniem linii prostych lub łamanych, nie znając ani koła, ani linii spiralnej. Cartailiac ²⁾ objaśnia to zjawisko w ten sposób, iż jedynym narzędziem człowieka pierwotnego był krzemień, wskazuje też na to, iż niezgrabna forma wytwor-

mogło być pochodzenie odzieży człowieka, który tylko odznaczał się większą pod tym względem stałością. Hellwald (*Die menschliche Familie* p. 83) także jest zdania, iż pochodzenie odzieży jest estetyczne. „Ozdoba—powiada autor—jest starszą od odzieży. Człowiek pierwotny może być pomyślany tylko jako nagi i nie znający wstydu. Ale i jego potomkowie, obeznani już z orężami, należą jeszcze do narodów bezwstydných. Zdobili już, rozumie się, swe ciała na najrozmaitsze sposoby, ale z początku nie mieli odzieży i nawet wówczas, gdy ją wynaleźli, używali jej tylko, jako ozdoby odświętnej”.

¹⁾ Lippert *Kulturgeschichte*.

²⁾ Cartailiac *La France préhistorique* p. 66.

rów tego wymagała. Pojawienie się linii krzywych w ornamentyce wskazuje na wyższy rozwój ekonomiczny i techniczny: one przeważają dopiero w późniejszych epokach okresów przedhistorycznych, gdy znane już były kultura roślin, hodowla bydła i metalurgia. Estetyka ozdób rozwinęła się głównie pod wpływem sztuki plecenia i garncarstwa, gdyż z jednej strony rośliny, z drugiej mięka glina z łatwością były posłuszne palcom artysty ¹⁾.

II.

Człowiek może być rozpatrywany, jako układ materyalny, zaopatrzonego w energię życiową. W razie, gdy wywołujemy w nim jakieś odkształcenie przez wpływy zewnętrzne, stara się on, narówni z innymi układami, uwolnić się odeń i powrócić do stanu pierwotnego równowagi. W ten sposób się dzieje, iż wszelkie wrażenie, odczułe przez człowieka, wywoławszy w nim odpowiednie wstrząśnienie nerwowe i przeszedłszy przez cały szereg przemian wewnętrznych, biologicznych, dąży do wyłonienia się na zewnątrz szeregiem ruchów mniej więcej refleksyjnych, poczem cały system powraca do równowagi. Ponieważ reakcja organizmu musi być równą akcji przyczyny zewnętrznej, więc cały szereg przemian wewnętrznych energii życiowej jest zastosowany do szeregu przemian zewnętrznych energii kosmicznej, które wyrażają się w przyczynie wywołującej wrażenie. Przemiany wewnętrzne energii przebiegają pod wpływem przyczyn zewnętrznych cykl następujący: naprzód ma miejsce wrażenie, które jest zastosowaniem najogólniejszemu i najmniej ściśłemu organizmu ku siłom zewnętrznym, następnie uczucie, które jest zastosowaniem już bardziej specjalnemu, ale jeszcze nie związanemu, nie ściśłemu, następnie myśli, które są zastosowaniem coraz szczegółowszym i ściślejszym i wreszcie czyn, który jest reakcją zupełną, ostateczną, energii biologicznej i na którym cały szereg jej przemian się kończy. Czyn może zresztą następować bezpośrednio po wrażeniu (odruch), albo też po fazie uczuciowej, a nie tylko po fazie myślowej. Życie polega na szeregu nieprzerwanym cykli mniej lub więcej zupełnych przemiany energii biologicznej, cykli, które współistnieją lub następują po sobie i które dochodzą

¹⁾ „*Origin and development of form and ornament in ceramic art*” in „*L'ort Report*” a także G. Perrot et Ch. Chipier: „*Histoire de l'art dans l'antiquité*” vol. II. p. 26.

każdy do równowagi chwilowej. Można zresztą rozpatrywać także pracę codzienną, która się rozpoczyna i kończy na śnie, t. j. na stanie równowagi względnej, jako cykl bardziej obszerny przemian energii. Nic zresztą nie przeszkadza, byśmy obierali cykle obszerniejsze jeszcze: tygodniowe, miesięczne, roczne. Każdy z nich rozpoczyna się i kończy na stanie względnej równowagi — t. j. w warunkach normalnych organizm dąży, narówni z innymi układami do powrotu, do stanu pierwotnego, po przejściu całego szeregu przekształceń energii życiowej. Jeżeli ilość energii nie przekracza tej, która jest niezbędna dla podtrzymania życia, cykl przemian może być uważany za czysto ekonomiczny; jeżeli przekracza, to nadmiar przybiera zwykle formę energii estetycznej, która towarzyszy przemianom energii czysto ekonomicznym i powtarza w głównych rytmach ich fazy, zachowując wciąż swój charakter nieużyteczności, zbytku. To ostatnie twierdzenie może zresztą być zastosowane tylko do cykli przemian energii nader szczupłych, dziennych, miesięcznych lub rocznych; gdy natomiast rozpatrujemy cykle obszerniejsze, jak np. życie całego pokolenia, lub kilku pokoleń, energia estetyczna traci swój charakter zbytkowy i nabiera czysto utylitarneho: nie mówiąc już o wypoczynku niezbędnym i zbawiennym, którego dostarcza pracy nerwów i mięśni, jest ona — jak to w dalszym ciągu zobaczymy — potężnym narzędziem doboru płciowego i antropotechniki.

Możemy naturalnie rozpatrywać, jako system przechodzący przez szereg przemian, nietylko jednostkę oddzielną, ale także cały ich agregat. Widzieliśmy powyżej, iż szereg przemian energii, który następuje po wstrząśnieniu nerwowém, jest następujący: wrażenia, uczucia, myśli, czyny. Te ostatnie są to skurcze mięśni, ruchy członków, gesta, krzyki, słowa, które są tylko ruchami gardła. Otóż jeżeli nadmiaru energii ponad *minimum* niezbędne dla zachowania życia nie ma, to cykl przemian jest prosty: rozpoczyna się wrażeniem i kończy czynem. Jeżeli natomiast nadmiar wskazany istnieje, to cykl przemian staje się rytmicznym: przebiegłszy szereg wskazany, energia przebiega go następnie w porządku odwrotnym, poczem może, jeżeli nadmiar jest dość wielki, powtórzyć pierwszy cykl, ale w sposób daleko słabszy, potem drugi i t. d. w sposób coraz słabszy, aż do spoczynku zupełnego, t. j. do stanu równowagi.

Tak woda, wstrząśnięta w naczyniu dość silnie, wraca do spokoju tylko po szeregu wahań rytmicznych. Ruch wahadłowy jest powszechny w przyrodzie całej, stosując się nietylko do jednostek, ale i do układów społecznych. Cykl przemian ich energii — chociaż-

by najobszerniejszy — gdy ona jest dość obfita, nie zatrzymuje się, doszedłszy do czynów, które stanowią życie realne grupy, lecz przebiega w kierunku odwrotnym całą drabinę przebytą, począwszy od czynu utylitarneho, po przez myśl i uczucie aż do wrażenia (jest to faza filozoficzna i idealistyczna, która następuje wnet po cyklu realnym) i następnie przebiega szereg przemian w porządku pierwotnym, od wrażenia aż do czynu, który może się materyalizować i wcielać w dziełach sztuki (jest to faza artystyczna, w cyklu rytmicznym przemian energii życiowej). Wspominaliśmy już, że czyn może nastąpić po wrażeniu i uczuciu, omijając zupełnie lub częściowo myśl, dlatego i faza artystyczna przemian energii może też nastąpić po fazie realnej, z pominięciem fazy filozoficznej. Rozwój sztuki udziela nam wielu pod tym względem przykładów, jakkolwiek znowu w innych razach faza artystyczna może następować dopiero po fazie filozoficznej.

Cykl niepełny — prosty i odwrotny przemian energii przedstawia się więc, jak następuje: wrażenie, uczucie, czyn (realny) — uczucie, wrażenie, — uczucie, czyn (produkcyja artystyczna). Ten cykl elementarny, w którym refleksya, myśl — mogą nie odgrywać żadnej roli, jest charakterystyczny dla śpiewu ptaków, a także do pewnego stopnia dla śpiewu, muzyki i tańca ludzkiego. Inne sztuki są natomiast raczej zakończeniem cyklów zupełnych, w których refleksya mniej więcej świadoma wyprzedza wykonanie artystyczne; w poezyi, a szczególnie w niektórych jej rodzajach, jak dramat, może ona nawet odgrywać rolę przeważającą. Oto, czemu tragedia starożytna rozwijała się równolegle z filozofią, gdy inne sztuki mogą być od niej mniej więcej niezależne. W każdym razie przekształcenia bezpośrednie energii, za pomocą których agregat społeczny oddziaływa na wpływy otoczenia, wyprzedzają zawsze cykle wtórne, które są zwykle echem tamtych.

A. Szmary natury otaczającej wywołują w człowieku szereg przemian energii bardzo prostych, które mogą polegać tylko na wrażeniach i uczuciach niejasnych, wyładowujących się na zewnątrz ruchami odtwarzającymi te szmary zewnętrzne. Te ostatnie ze względu na swą nieużyteczność mogą od początku stanowić rodzaj produkcyi artystycznej. Tak powstały śpiew i muzyka. Śpiew może zresztą mieć także pochodzenie utylitarne w krzykach wojennych, w groźbach, w prośbach i pieszczotach miłosnych, ale wszystkie te wyładowania energii mogą dać miejsce cyklom odwrotnym, coraz bardziej skomplikowanym, które dochodzą wreszcie do produkcyi artystycznej, nawet u ptaków i u innych zwierząt. Śpiew ptaków

dochodzi często do wysokiego artyzmu, wykonywają one nieraz całe koncerty. U wielkich małąp znajdujemy już w stanie zaczątkowym muzykę instrumentalną i wokálną. Savage opowiada, iż szympanse schodzą się nieraz w liczbie 20 do 50, by urządzić rodzaj koncertu, uderzając w puste wewnątrz drzewa trzymanemi przez się patykami.

Podobnież człowiek pierwotny. Wszelkie silniejsze wrażenie wyraża się u niego odruchami, zwłaszcza gardła, skąd pochodzą bądź krzyki, bądź też zmiany timbru głosu. Różne modulacje głosowe stają się w ten sposób środkami dla wyrażenia życia zmysłowego i uczuciowego. Muzyka wokalna, połączona z początku z językiem zwykłym, oddzieliła się następnie, ze specyálném przeznaczeniem wyrażania uczuć silnych ¹⁾. Śpiew sprowadza się u ludów pierwotnych do monotonnój recytacyi. Pewne tony powtarzane zostają bez końca, bez zachowania odcieni. Często śpiewowi temu towarzyszą ruchy ciała lub taniec; może on także być przeplatany szmerami, imitacyą krzyku zwierząt, szczekania psów i t. d. Najczęściej jednak (N. Zelandya, Taiti i t. d.) śpiew ten towarzyszy opowieści wojennój, miłosnój lub legendzie kosmologicznój.

Co się tyczy muzyki ludzkiej to jój zaczątki widzieliśmy w muzyce małąp wyżej wspomnianych; tylko zamiast uderzać w drzewo puste, człowiek uderzał w bęben, który był początkowo cylindrem bambusowym, zamkniętym z jednego końca, albo też pniem umyślnie wydrążonym. Następnie zaczęto używać skór zwierzęcych dla uzupełnienia tych narzędzi pierwotnych, i tak pojawił się prawdziwy bęben tam-tam, który odnaleźć można u wszystkich ludów, za wyjątkiem Tasmańczyków, Australczyków i mieszkańców Ziemi Ognistej. Z tam-tam'u pochodzą inne instrumenty bardziej złożone, jak gong chińczyków, jak harmonijka drewniana lub metaliczna i t. d. ²⁾. Po bębnie, który wywoływał dźwięki prawie muzykalne i służył dla zaznaczania rytmu, wynaleziono instrumenty dęte, piszczałki, trąbki, flety, z początku nader pierwotne, nie wydające więcej nad dwa lub trzy tony. Piszczałki wyrabiane były często z kości zwierzęcych, z kawałków drzewa, z trzciny i t. d.

¹⁾ Fr. Ratzel: „*Völkerkunde*“ II p. 30 a także Letourneau l. c.

²⁾ Tu należą także grzechotki, które A. Lang odnajduje nietylko w Anglii, ale i u Zuniów amerykańskich, u Kamilarów australijskich, u Maori nowozelandzkich, u Buszmanów południowej Afryki i u Greków starożytnych w misteryach religijnych tych narodów. „*Custom and Myth*“ (Bullroarer). Washington Matthews wskazuje na użycie podobnego instrumentu w misteryi Nowochasów „*The mountain chant*“ (*Fifth Report*).

Na tych instrumentach można było wykonywać oczywiście tylko melodye bardzo proste, i dopiero z użyciem strun pole muzyki instrumentalnej nader się rozwinęło.

Rasy najniższe (jak Polinezyjczycy, Melanezyjczycy) nie znają strun ¹⁾. Ojczyzną ich jest Azya indyjska i semicka. Stąd przeszły do Egiptu, a następnie do Europy, rozpowszechniły się także po całym kontynencie afrykańskim w stopniach jednak nader rozmaitych. W miarę tego jak spuszczaamy się ku południowi Afryki, instrumenty muzyczne i muzyka sama stają się coraz prostsze. Jeżeli na północy i w środku Afryki mieszkańcy umieją mniej więcej wykonywać melodye, to na południu tylko brzęk i szum wywoływać są zdolni. Jest to stadyum pierwotne muzyki, po którym wszędzie następowała faza melodyjna. „Istotnie—powiada Letourneau—amplifikacya rytmiczna krzyku namiętności jest wszędzie podstawą, istotą muzyki. Bez wątpienia, rozkwit zupełny muzyki pod tym względem został dokonany dopiero za czasów nowożytnych, ale z biegiem czasu ludzkość coraz mniej przypisuje wagi przyjemnościom zmysłowym, a nawet uczuciowym; to też widzimy, iż ta faza melodyjna dobiega już do swego końca: jest to starość muzyki. Moda skłania się obecnie ku muzyce bez wyrazu, zwanój harmonijną. Jest to upadek „sztuka muzyczna usycha i zachodzi obawa, iż zakończy się na tém, na czém się rozpoczęła—na szmerze” ²⁾.

Przejdźmy to tańca. Cykl przekształceń realnych energii, wywoływanych przez głód i przez widok zwierzyny i dochodzący do polowania, dał początek cyklowi odwrotnemu w postaci tańca. Ponieważ wojna i miłość były w społeczeństwach pierwotnych tylko rodzajem polowania, które dążyło do celów utylitarnych, to cykl odwrotny wydatkowanój tu energii także się kończył na tańcu. Należy więc rozróżniać trzy wielkie rodzaje tańców: taniec myśliwski, taniec wojenny i taniec miłosny. Pierwszy jest tylko naśladownictwem ruchów zwierzęcia, które służy za pokarm dla grupy (dla Tasmańczyków i Australczyków—kanguru, dla Kamezadałów — niedźwiedź, dla czerwonoskórych—bawół i t. d.). Taniec wojenny np. Nowo-Zelandczyków na tém polegał, iż tancerze poruszali swe kopje, dzidy, uderzając w wyobrażalnych przeciwników, przy akompaniamencie dzikich pieśni ³⁾. Z czasem na tańcach się kończyły wszyst-

¹⁾ Pochodzenie ich należy, zdaniem Tylora („Antropologia“) związać z pochodzeniem łuku.

²⁾ Letourneau: „*La sociologie d'e après l'Ethnographie*“ p. 99.

³⁾ Zwykle tańce, śpiew, mimika i gra dramatyczna tego rodzaju wymagają masek, często koturnów i t. d. Tak maski były początkowo używane w misteryach

kie czyny życia społecznego: traktaty, przyjęcia cudzoziemców, żniwa, ceremonie religijne, urodzenia lub śmierć ¹⁾. Taniec miłosny wreszcie powtarza bądź ruchy bystre polowania na kobiety, ich ucieczki i porywania, bądź ruchy lubieżne aktów miłosnych. (Pod tym względem słynna jest t. zw. timorodya). Odnaleźć je można na wyspach Sandwich, na Taiti, w Madagaskarze, w Indyach w całej Afryce i t. d. W tańcu miłosnym biorą udział obiedwie płcie, w wojennym i myśliwskim—mężczyźni tylko.

³⁾ Niepogody, deszcze, zimno i inne szkodliwe wpływy otoczenia wywołują w człowieku szereg przekształceń energii, które wyrażają się w reakcyi ostatecznej na te wpływy, w budowie mieszkań—jest to produkcyja realna. Cykl odwrotny przemian energii dochodzi do architektury, jako sztuki. Istnieje więc związek ścisły pomiędzy architekturą każdego narodu a rodzajem natury nieorganicznej, która go otacza, klimatem, geologią i t. d. Elisée Reclus słusznie powiada: „Świątynie greckie, wznoszące się na szczytach wzgórz, zdaje się, że streszczają tylko ich formę“. „Również jak sam kraj nie jest massywny, świątynia grecka nie ma pozoru massywności i ociężałości pomników Teb lub Niniwy“, w których one zastosowane są do charakteru kraju“.

Architektura kraju jest więc jakby kontynuacją natury nieorganicznej, od której zapożycza swe materyały. Jest zresztą rzeczą oczywistą, iż zależy ona—narówni z innymi sztukami—nie tylko od otoczenia przyrodzonego, ale od charakteru samej rasy—gdyż ten sam krajobraz inaczej się maluje w różnych duszach—i od warunków społecznych, które różniczkują ją na architekturę religijną, urzędową, prywatną i t. d. ³⁾Większość wrażeń rzeczywistych życia ma miejsce w towarzystwie obrazów rzeczy, cykl odwrotny odtwarza je automatycznie i materyalizuje za pomocą rysunku, rzeźby, malarstwa. Te ostatnie sztuki powstały, zdaje się, jednocześnie. „Ten sam człowiek dziki—powiada Letourneau—który próbował rzeźbić z gruba nożem kamiennym kawałek drzewa lub kości, by

greckich skąd przeszły na scenę. Por. Andrée. „Masken“ l. c. 107—165, a także Fr. Ratzel. „Völkerkunde“ p. 382 I, 228 II etc.

¹⁾ Lang „Custom and Myth“ i „Myth Ritual and Religion“. O tańcu i śpiewie pierwotnym por. jeszcze: Washington Mathews „The mountains chant“ w „Fifth Report of the Bureau of Ethnology“ i pracę Cushinga tamże; Emile Deschamps „Les Veddas de Ceylon“ w „L'Anthropologie“ Mai—Juin 1891; Mantegazza: „L'amour dans l'humanité“.

uzewnętrznąć w ten sposób obraz żyjący w jego mózgu starał się także najczęściej dopiąć tegoż samego rezultatu rysunkiem“.

Troglodyci Péri gordu uprawiali jednocześnie rysunek i rzeźbę. Tak samo postępują dotychczas Eskimosi. Australczyk zdobi liściami i arabeskami wyrzynanemi w płaskorzeźbie swe oręże i naczynia—co jest jednocześnie rysunkiem i rzeźbą. Pociąg do rzeźby rozmaicie jest rozpowszechniony wśród różnych plemion. Polinezyjczycy współcześni są w niej nader niezręczni, za wyjątkiem Nowo-Zelandczyków. Oręże i statki są zdobione przez nich liniami i arabeskami z wielkim wdziękiem, ale w rzeźbie właściwej są nieudolni. Robią tylko drobne posążki. Natomiast Papuasi z N. Gwinei mają uzdolnienie wyraźne ku tej sztuce, które prawdopodobnie przyszczepili N. Zelandczykom. Papuasi odznaczają się głównie zręcznością w rzeźbieniu drzewa. Ten smak artystyczny, nader rozwinięty, współistnieje u nich z bardzo pierwotną kulturą, moralnością i inteligencją.

3 a. Rzeźba Melanezyjczyków odbywa się tylko na drzewie, kości, glinie, gdyż artyści rozporządzają nader niedoskonałymi narzędziami kamiennymi. W pasie najbardziej cywilizowanym Afryki negryckiej, wzdłuż Nigru, praktykowaną jest także rzeźba na drzewie. W Katandze wyrabiają płaskorzeźby na drzewie przedstawiające sceny wojenne i myśliwskie, a w Kiama i w Jenna—na miedzi, gdzie występują ludzie i zwierzęta. Ameryka środkowa dała początek—w Peru, w Jukatanie, w Meksyku—skulpturze dość rozwiniętej. Tu artyści, zaopatrzeni w narzędzia miedziane i brązowe, wykonywali z kamienia posągi i płaskorzeźby wielce złożone. Rzeźba ta przypomina po części sztukę egipską: członki nie wyodrębniają się jeszcze od ciała, a osoby są przedstawiane zawsze z profilu, zupełnie jak w Egipcie. Peruwiańczycy i Meksykanie starożytni umieli nawet odlewać w złocie i srebrze posążki roślin i zwierząt ¹⁾. Pierwsi odznaczali się także swą ceramiką artystyczną, w której zdarzają się postacie ludzkie z wyrazem bardzo ożywionym. Podbój hiszpański zdusił cały ten rozkwit artystyczny. Przejdźmy do Azji: rasa mongolska stworzyła sztukę wielce niedoskonałą: w rzeźbie artyści tamtejsi nie przekroczyli fazy najniższej, a w Chinach i Japonii nawet jest ona bardzo słabo rozwinięta. Chińczycy robią tylko drobne posążki i ornamentacye, Japończycy odtwarzają zwierzęta i rośliny z wielką skrupulatnością. Tylko w Europie, a zwłaszcza

¹⁾ Pottier: „*Les statuettes de terre cuite dans l'antiquité*“. Letourneau l. c.

cza w Grecyi starożytniej, rzeźba doszła do najwyższego swego rozkwitu. Odgrywały tu pewną rolę rozwój techniki i stosunków społecznych, głównie jednak rasa w tej sztuce, jak i we wszystkich innych, jest czynnikiem decydującym.

 Malarstwo właściwe rozpoczyna się barwieniem przedmiotów, rysunków, płaskorzeźb i posągów. Ten zwyczaj pokrywania kolorami wytworów sztuk plastycznych, dla nadania mu więcej życia, można wykazać we wszystkich częściach świata, zarówno w N. Kalidonii, jak w Tartaryi lub w Grecyi starożytniej. U ludów, które się zatrzymały na niższych stopniach rozwoju artystycznego, malarstwo pozostało takim właśnie barwieniem rysunków i rzeźb dokonanych, mniej lub więcej zręcznem. Artyści meksykańscy z czasów wyprzedzających Corteza chińscy i japońscy, również jak i staroegipscy nie posunęli się dalej. Rysunki pierwotnego Meksyku były zawsze nader proste, przedstawiały w profilu ludzi i zwierzęta. Upraszczając je bardziej jeszcze, zrobiono z nich hieroglify, któremi starano się oddawać treść całych scen i rozmowy osób działających. Egipcjanie bardziej jeszcze wyidealizowali to pismo rysowane lub malowane, a Chińczycy doszli pod tym względem do najwyższej zręczności. Czego jednak brak we wszystkich tych malowidłach pierwotnych, to sztuki pogłębienia rysunku, oddania wypukłości lub zagłębień. Światłocien i perspektywa są im prawie nieznane. Osoby ustawiane są szeregiem, wszystkie na tym samym planie. Natomiast w wyborze i grupowaniu kolorów zręczność jest daleko większa zarówno u starożytnych Meksykanów i Egipcjan, jak i u Chińczyków. Toż samo spostrzegamy w rękopismach indyjskich i arabskich ¹⁾.

Streszczając wszystko, co powyżej powiedziano, widzimy, iż wrażenia świata zewnętrznego mają dążność, po przejściu przez organizm ludzki i po przebyciu w nim szeregu przemian, do uzewnętrznienia się ruchami stanowiącemi reakcyę organizmu i które mogą wcielić się w przedmiotach użytecznych, należących do dziedziny produkcji gospodarczej. Widzieliśmy także, że, jeżeli istnieje nadmiar energii biologicznej, który wykonywa cykl odwrotny i rytmiczny przemian i dochodzi do nowej powtórnej materjalizacyi, stanowiącej zbytek z punktu widzenia utylitarnego, mamy sztukę i twórczość artystyczną. Człowiek pierwotny, widząc zwierza dzikiego,

¹⁾ Letourneau: „*La sociologie d'après l'ethnographie*”. G. Perrot i Ch. Chipier „*Histoire de l'art dans l'antiquité*“.

wydawał odruchowo okrzyk, naśladujący ryk zwierza, była to reakcja bezpośrednia, mająca na celu samoobronę—groźbę, albo też ochronę społeczną—ostrzeżeniem towarzyszy.

Był to czyn należący do dziedziny ekonomicznej. Jeżeli jednak po przeminięciu niebezpieczeństwa w człowieku owym pozostawał nadmiar niewydatkowanej energii, który się wyładowywał w okrzyku powtórnym, wywołującym poprzednie wstrząśnienie nerwowe i odpowiednie stany duchowe, cały ten proces wtórny należy do sztuki, która gra w ten sposób w świecie społecznym też samą rolę, co echo odgrywa w świecie kosmicznym. Oczywiście zresztą rzecz, iż człowiek mógł odtwarzać nie tylko ryk zwierzęcia odruchami gardła, lecz także jego widok zewnętrzny ruchami ręki, która opanowała kawałkiem kredy, lub węgla, lub nożem—robił odruchowo znak zwierzęcia. Znaki wszystkich rzeczy i faktów interesujących stały się pismem (malowaniem, później hieroglificznym), mnemoniką faktów. Stąd pochodzą petroglify¹⁾, jak je Andrée nazywał, czyli znaki i rysunki, które człowiek pozostawił na ścianach skał, wszędzie gdzie tylko przebywał. Są to znaki ludzi, zwierząt, arabeski bezsensowne. Znaczenie ich nie jest jeszcze dokładnie zbadane. Niektórzy autorowie widzą w nich opowieści mitologiczne, inni—zabawy przypadkowe, wywołane naśladownictwem, jak u dzieci, inni wreszcie wskazówki kierunku przesiedleń. Można je odnaleźć we wszystkich częściach świata: w Anglii, na górze Synai, w Transwaalu, na Ziemi Ognistej, w Ameryce środkowej, w Australii i t. d.

Sztuka ma zwykle na celu bądź odtwarzać kształty przedmiotów, bądź też wywoływać stany duchowe z niemi związane. Obydwa te czynniki można odnaleźć w petroglifach, t. j. w zarodkach sztuki, również jak w pozostałościach kopalnych z epoki paleolitycznej i u dzikich współczesnych.

Należy jednak zauważyć że różne rasy zachowują się pod tym względem rozmaicie. U jednych przeważa dążność do piękna i do przyjemnego, ku ornamentyce, celem wywołania stanów duchowych: tak np. się dzieje u Polinezyjczyków, u Dajaków z Borneo, u Pueblósów z Colorado²⁾. U innych natomiast zabiega koło ornamentacyi

¹⁾ Por. Andrée: „*Ethnographische Parallelen und Vergleiche*“, a także Garrick Mallery: „*Pictographs of the North-American Indians*“ w „*Fourth ann. report of the Bureau of Ethnology*“ (Wash. 1886). Dla Australii: Andrew Lang: „*Customs and Myth*“.

²⁾ W. H. Holmes: „*Pottery of the ancient Pueblos*“ w „*Fourth report etc.*“.
A. R. Hein: „*Die bildenden Künsten bei d. Dayaks in Borneo*“

estetycznej schodzą na plan drugi wobec starań wyrażenia za pomocą znaków idei społecznych, religijnych, politycznych i t. d.—np. u czerwonoskórych ¹⁾. Tu przeważa czynnik ideologiczny i mnemoniczny, który dał początek hieroglifom i pismu, również jak czynnik ornamentacyjny, wyrażający nastroje, znajduje się w podstawie symboliki mistycznej i filozoficznej z czasów późniejszych ²⁾.

Zdaniem Langa ³⁾ sztuka dzikich jest przede wszystkim sztuką dekoracyjną i ornament wyprzedził w historii rozwoju reprodukcję rzeczy świata zewnętrznego. A ornament ma swą własną ewolucję, która daje się najlepiej studyować w Ameryce. Holmes widzi jego początki w naśladownictwie nieświadomym pierwszych narzędzi pracy, dostarczanych przez naturę, jak muszli; miały one kształty i barwy estetyczne, które człowiek nieświadomie odtwarzał już wówczas, gdy sam sobie szykował oręże, narzędzia i statki ⁴⁾.

Sztuki graficzne dzikich współczesnych zbliżają się zwykle do jednego z tych dwu typów: tak u Polinezyjczyków i u Melanezyjczyków piękny ornament gra główną rolę, a reprodukcja zwierząt i ludzi znajduje się na drugim planie, (toż samo dzieje się u mieszkańców Nowej-Gwinei, Nowej-Kaledonii, Madagaskaru i t. d.); natomiast u Australczyków, u Buszmanów, u ludów północnych reprodukcja estetyczna zwierząt, ludzi, scen obyczajowych przeważa, a ornamentacja jest rzadką. Lang twierdzi, iż rysunki Australczyków i Buszmanów są tak doskonałe, iż nie ustępują tym, które na wazonach greckich znajdujemy ⁵⁾ Inne ludy natomiast w swych znakach piktograficznych nie bardzo oddalają się od niezgrabnych petroglifów pierwotnych (plemiona afrykańskie z północnego Kamerunu, Mandani amerykańscy, Eskimosowie i t. d.). Różnice te należą po części od warunków i stopni rozwoju społecznego, ale głównie od rasy, gdyż bardzo wysoki stopień ewolucji artystycznej bywa często dopięty przez grupy niższe pod względem kultury ogólnej, np. Australczycy i Buszmanowie. Z tego względu Andréé dochodzi nawet do wniosku, iż sztuka nie zawsze jest najwyższym rozkwitem narodu. Jest to rzecz

¹⁾ Garrick Mallery l. c. i Cyrus Thomas: „*Burial mounds of the north, sect. of the Unit. States*”. w „*Fifth Report*“ (1887).

²⁾ Goblet d'Aviella: „*La migration des symboles*“.

³⁾ A. Lang „*Myth, Ritual and Religion*“ I, 271.

⁴⁾ W. H. Holmes w. „*Fourth Report*“ a także „*Art in shells of the anc. Americans*“ w „*Second Report*“.

⁵⁾ Lang: „*Myth, Ritual and Religion*“ I, 174.

naturalna: jak widzieliśmy powyżej, cykl prosty, gospodarczy, przemian energii życiowej może obejmować tylko wrażenia, uczucia i reakcyę ruchową zewnętrzną, z bardzo niewielkim współudziałem myśli. Również i cykl odwrotny, który wyraża się w sztuce. Istnieją więc nader rozmaite tendencye w rozwoju sztuki, które mogą być zbadane tylko przez skrzętne studyum ras i otoczeń.

Wszystko, cośmy mówili o sztuce, dotyczy także poezyi. Tylko jeżeli sztuka odbija życie w sposób specjalny, malując je w różnych dziedzinach poszczególnych, poezya, a zwłaszcza szczyt jęj najwyższy, dramat, odbija je syntezą nader złożoną, która używa jako środków pomocniczych, udziału wszystkich sztuk i daje obraz życia w całej jego komplikacyi. Ale i w poezyi mamy zawsze także naprzód wrażenie zewnętrzne, następnie przekształcenie wewnętrzne energii i wreszcie wyładowanie zewnętrzne słowami—co stanowi cykl życia realnego. Jeżeli zaś istnieje nadmiar energii i ona odbywa cykl przemian odwrotny, życie odbijać się będzie w słowach stanowiących poezyę.

Pochodzenie sztuki objaśnia się więc, we wszystkich dziedzinach, prawem ruchu rytmicznego, któremu podlega energia życiowa w licznych swych objawach. Otóż wrażenia wzrokowe i słuchowe podlegają temu prawu z największą łatwością, jako odradzające się (*remiscentes*) i mogące być wywołane we wspomnieniu. Oto, czemu słuch i wzrok są zmysłami artystycznymi *par excellence*, będąc zarazem najbardziej intelektualnymi. Najłatwiej reprodukują przedstawienia zewnętrzne i dają najbogatsze ich kombinacye.

Każdy rodzaj sztuki tém wyżej może być postawiony, im więcej wchodzi weń inteligencyi i odwrotnie. Dla tego też taniec może być rozpatrywany, jako najniższy rodzaj sztuki. Widzieliśmy powyżej, iż każdy cykl przekształceń energii, stanowiącej sztukę, następuje zwykle po cyklu przemian realnych, z drugiej jednak strony wyprzedza on bezpośrednio inny cykl przemian tego ostatniego rodzaju. Tak np. u czerwonoskórych „taniec bawołów wyprzedzał zwykle polowanie na tego zwierza”—czytamy u Letourneau. Teoretycznie mówiąc, następował po niém, ale cykle przemian utylitarnych i artystycznych energii następują po sobie w rzeczywistości tak bezpośrednio, iż z biegiem czasu trudném się staje do wyróżnienia, co wyprzedza, a co następuje, życie, czy sztuka. Oto, czemu cykl przemian artystycznych energii może służyć z biegiem czasu także za środek wychowawczy i przygotowawczy do życia realnego i przez to otrzymać charakter konieczny i utylitarny. Ludzie zaczy-

nają się uprawiać w taniec i w gimnastykę, dlatego iż przygotowują ich do polowania i do wojny. —

Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli cała energia biologiczna jest wyczerpana czynnościami życia realnego, to niema cykliów odwrotnych, ani też objawów artystycznych. Gry i zabawy dzieci pochodzą stąd właśnie, iż ich energia życiowa nie jest wyczerpana przez cykle bezpośrednie przemian energii, może więc ona wykonywać cykle odwrotne, nader rozmaite i zupełne. Ale w miarę tego, jak ten nadmiar energii coraz bardziej wyczerpywany zostaje przez życie rzeczywiste, smak i zamięłowanie do zabaw zanikają lub zmniejszają się.

Mogą być także wypadki, iż nadmiar energii, który istniał niegdyś w społeczeństwie i wcielał się w sztukę, zostaje użytym dla celów utylitarnych, skutkiem czego sztuka zamiera—jest to wypadek nader częsty w naszych społeczeństwach demokratycznych. Albo też wreszcie nadmiar ów pozostaje ten sam, ale przybiera nową formę artystyczną, zgodniejszą z cyklem przemian produkcyjnych energii. Tak np. taniec, który odgrywał rolę nader znaczną w życiu wszystkich ludów pierwotnych, zamiera w społeczeństwach obecnych, gdzie balety teatralne i tańce salonowe mogą już być uważane tylko za przeżytki—natomiast rozwinęły się inne rodzaje sztuki, bardziej intelektualne. Wszystko to są zresztą tylko różne wypadki przemiany i przemieszczenia energii, które stanowią przedmiot dynamiki estetycznej. Ta ostatnia rozpada się na szereg stanów równowagi, która obejmuje każdą poszczególną i odrębną epokę w rozwoju sztuki. Zastanowiliśmy się w pracy niniejszej dla przykładu tylko nad fazą początkową jej rozwoju, która przedstawia równowagę dość prostą i łatwą do zanalizowania. W estetyce stosowanej należy czynić toż samo z każdą inną epoką. To jednak nie wchodzi w zakres zadań niniejszej pracy, która ma na widoku estetykę czystą. Ta ostatnia ma do zbadania warunki najogólniejsze, wspólne wszystkim epokom i dostateczne do określenia równowagi estetycznej. Inaczej mówiąc, przypuściwszy, iż układ bądź indywidualny, bądź społeczny, posiada nadmiar energii ponad potrzeby bezpośrednie życia realnego, należy określić, w jaki sposób ten nadmiar, w formie artystycznej, rozdzieli się pomiędzy te potrzeby, pomimo wszystkie objawy poszczególne, które może przybrać w zależności od organów zmysłowych specjalnych, jakie wprawione zostaną w ruch.

Otóż dla określenia tej równowagi mamy, jako dane, warunki następujące: 1) wszystkie objawy artystyczne dają się sprowadzić do przyjemności estetycznej, t. j. tej, która nie ma na widoku zaspo-

kojenia bezpośrednich potrzeb materyalnych; natężenie tej przyjemności jest miarą wszelkich odnośnych objawów; 2) natężenie to zmniejsza się w miarę trwania przyjemności estetycznej—co jest prawem ogólnem dla wszystkich objawów psychicznych; 3) każdy agregat dąży do *maximum* przyjemności estetycznej, która jest zdobyta automatycznie w chwili ustanowienia równowagi i 4) istnieje równowaga pomiędzy tą przyjemnością, a wydatkami energii, czyli przykrościami, które dla jej zdobycia zadać sobie należy. Opierając się na tych zasadach psychologii i mechaniki, można zbudować równania równowagi estetycznej dla układu bądź indywidualnego (wypadek ten ważny jest dla artystów samotnych, jak np. dla pająka) lub społecznego, w ich reakcyach z otoczeniem naturalnem, sztucznem i z innemi układami. W tej równowadze, zupełnie tak samo, jak w ekonomicznej, należy rozróżniać, czy przewagę mają siły zwartości między jednostkami (równowaga Goszenowska), czy też siły indywidualizmu (równowaga Jewońska). Można w ten sposób dać analizę zupełną, jakkolwiek tylko abstrakcyjną, wszystkich zjawisk estetycznych. —

Przyjemność estetyczna, również jak użyteczność ekonomiczna, są to dwa stany duchowe, odpowiadające dwu różnym rodzajom ruchu nerwowego. Zbiór osób walczących o piękno stanowi pole sił estetycznych, które dąży wciąż do równowagi, wytwarzając *maximum* odnośnej energii, czyli ruchu nerwowego pewnej szybkości; ten ostatni z łatwością przechodzi we wszelkie inne stany duchowe, ekonomiczne, polityczne, moralne i t. d., albo też odwrotnie. Najprostszą i najbardziej zasadniczą formą pola sił estetycznych jest każdy bal, zabawa, wieczór. Takie są rezultaty, do których poprzednio doszliśmy. Zastanówmy się bliżej nad odnośną równowagą. Ponieważ każdy stan duchowy, prawie bez wyjątku, może się zamienić na piękno, mamy pola sił estetycznych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Piękno pojawia się wszędzie, w moralności, w polityce, w religii, w ekonomii, nawet w nauce. Wszędzie odbywa się odpowiednie przekształcenie energii życiowej. Każdy sąd jest stosunkiem dwu pojęć. Gdy powiadam: „kreda jest biała”, zestawiam pojęcie kredy z pojęciem białości, t. j. dwa stany duchowe, czemu odpowiada w mózgu pewne przekształcenie energii. Sądy i wrażenia estetyczne mogą oczywiście być rozpatrywane w takiż sam sposób.

Wartość rzeczy jest sądem ekonomicznym, czyli porównaniem jakiegokolwiek stanu świadomości z poczuciem użyteczności, porównanie zaś tegoż stanu z poczuciem przyjemności, piękna, jest sądem

estetycznym. W obu wypadkach są to przemiany energii. Jeżeli jednostki służące za miarę do porównań, czyli stopy przemiany energii są dowolne, mamy sądy indywidualne, bądź ekonomiczne, bądź estetyczne. Jeżeli jednostki te są wspólne całemu szeregowi osób, mamy sądy społeczne. Otóż estetyka czysta jest nauką o sądach estetycznych (uważając i wrażenie zapewnego rodzaju sąd, t. j. stosunek) tak samo, jak ekonomia czysta jest nauką o cenach i o wartościach. Poznać cokolwiek znaczy wskazać warunki niezbędne i wystarczające dla spowodowania danego szeregu zjawisk. Estetyka czysta powinna wskazać wszystkie warunki, powodujące w każdym układzie społecznym całość sądów estetycznych, również jak ekonomia czysta to czyni dla całości cen. Warunki te mogą być objęte i zbadane przez trzy następujące teorie:

1) Przez teorię spożycia estetycznego (czyli przez teorię smaku), która wskazuje warunki niezbędne dla ustanowienia wszystkich sądów estetycznych, wydawanych w zastosowaniu bądź do gotowych wytworów sztuki, bądź też w zastosowaniu do zjawisk natury, historii i życia społecznego, o ile zjawiska te wywołują w nas bezpośrednie wrażenie estetyczne, o ile rozkoszujemy się nimi bez żadnych dalszych widoków. Tu ustanawia się więc wartość estetyczna wszystkich dóbr bezpośrednio smakowanych, bądź materyalnych, bądź niematerialnych (jak cnota, męstwo i t. d.). Sądy te mogą być indywidualne lub społeczne. Do pierwszych należą wszystkie wrażenia odczuwane przez jednostki z punktu widzenia estetycznego, względem jakiegokolwiek z powyżej wspomnianych przedmiotów. Są to tylko reakcje, wywołane w nas przez jeden z nich, ustanawiające przemianę naszych energii ekonomicznych, moralnych i t. d. na estetyczne. Przemian tego rodzaju może być ilość nieskończenie wielka i stąd też pochodzi nieskończenie wielka ilość zdań osobistych względem piękna rzeczy.

W miarę tego jednak, jak jednostki te wprowadzone zostają przez życie społeczne w stosunki coraz bliższe, przemiany energii odbywają się w nich—jak matematyka nam pokazuje, w sposób coraz bardziej prawidłowy, według stóp coraz zgodniejszych, drogą całego szeregu zwyżek i zniżek: jedni przeceniają, drudzy niedoceniają dane zjawisko aż do ustanowienia wspólnej jego wartości estetycznej. Równowaga ta istnieje tylko w dążeniu i nigdy prawie w rzeczywistości się nie uskutecznia. Ale każda grupa społeczna ma niewątpliwie dążność do ustanowienia jednej wartości estetycznej dla każdego zjawiska. Wartość ta wyrażana jest zwykle przez pismo każdej grupy, przez jej krytyków artystycznych i literackich, którzy

podlegają przekształceniom energii identycznie z innymi członkami grupy.

W ten sposób mniemana dowolność i niezależność sądów estetycznych podlega regułom stałym. W miarę tego jak solidarność społeczna rosnąć będzie, sądy estetyczne stawać się będą coraz bardziej jednostajnymi.

Równania równowagi spożycia estetycznego mogą być wyprowadzone z zasad następujących: a) równowagę estetyczną każdy z nas tylko wówczas osiąga, gdy natężenia ostatnio zaspokojonych przyjemności są równe w stosunku do wydatków energii; b) każdy członek społeczeństwa posiada pewną określoną sumę energii estetycznej i wszystkie jego przyjemności poszczególne są z niej czerpane a nie mogą jej przewyższać; c) suma energii estetycznej ofiarowana przez jedną część społeczeństwa (przez artystów) równa się sumie energii, na którą publiczność stawia popyt.

Matematyka przekonywa nas, iż warunki te są dostateczne dla określenia wszystkich wrażeń i sądów estetycznych, wywoływanych przez zjawiska materyalne lub niematerialne, bezpośrednio smakowane ¹⁾.

2) Przez teorię twórczości artystycznej, która wskazuje warunki, określające wartość artystyczną wszystkich czynników rzeczowych — dostarczonych przez naturę i przez życie społeczne — i osobistych, niezbędnych dla powstawania gotowych dzieł sztuki. Tu wchodzi usługi dostarczone przez osoby, t. j. ich uczucia, myśli i czyny rozpatrywane z punktu widzenia estetycznego, a także usługi kapitałów nieruchomych (widoki, pejzaże i wogóle wszelkie zjawiska naturalne, przedstawiające charakter piękna) i ruchomych (tu należą wszystkie wytwory materialne historii i cywilizacji) i wreszcie materiały surowe, dostarczone przez naturę. Artyści i poeci grają w dziedzinie estetyki też samą rolę, co przedsiębiorcy w dziedzinie ekonomii. Robią oni syntezę wszystkich powyższych czynników: kombinują stany świadomości, zapożyczone z otoczenia naturalnego historycznego i społecznego, jak pieśni ludowe, tradycje, dzieła innych artystów, których naśladują i t. d., nie mówiąc już o materiałach surowych dostarczanych przez naturę, i łączą te czynniki nie na ślepo, lecz tak, aby suma wartości artystycznych wszystkich

¹⁾ Por. „Mechanikę społeczną” w „Ateneum” (Kwiecień 1898) str. 70—71. Równania spożycia estetycznego są też same, co i równania spożycia ekonomicznego, tylko zamiast X , q_x , p_x , dX służących dla wyrażenia potrzeby ekonomicznej, używamy T , q_t , p_t , dT .

tych czynników była równą wartości estetycznej utworów gotowych, ustanowionych już poprzednio w równowadze spożycia estetycznego, czyli smaku. Ilości usług wytwórczych, niezbędne w tym celu do użycia, nazywają się współczynnikami twórczości ¹⁾. Ta ostatnia stanowi twórczość, która może być świadomą, lub częściowo nieświadomą (natchnieniem).

3) Nareszcie przez teorię kapitalizacji artystycznej ustanawia się wartość estetyczną samych kapitałów osobistych, ruchomych i nieruchomych, gdy w poprzedniej teorii ustanawialiśmy wartość usług ich ²⁾. Tu należą naprzód sami artyści, wartość ich zależy od ich rzadkości naturalnej, również jak i innych kapitałów rzeczowych i idealnych—a także od wydatków energii, które trzeba było zużyć na ich wytworzenie. Tu także występuje kwestya zaoszczędzania estetycznego. Jeżeli, wychodząc z pewnego stanu układu i wracając doń, ilość energii estetycznej pozostaje niezmienną, mamy zwykły cykl przekształceń i niema oszczędzania. Jeżeli natomiast, ilość artystów, dzieł, zakładów artystycznych wzrasta, należy rozpatrywać energię zaoszczędzoną i jej rozdział pomiędzy nowe kapitały. Zaoszczędzanie może oczywiście być nie tylko dodatnie, ale i ujemne. Rzeczywista ewolucja artystyczna polega właśnie na cyklu złożonym przekształceń, w którym ilość energii to wzrasta, to znowu spada.

Wszystkie te trzy równowagi częściowe dążą wciąż do jednej ogólnej równowagi estetycznej, w której każdy utwór, każda usługa i każdy kapitał artystyczny mają jedną tylko wartość artystyczną. Jest to rzeczywiście stan zupełnie idealny, ale ku któremu siły społeczne automatycznie zdążają.

Proces estetyczny przedstawia się nam, jako proces przekształceń energii, który obejmujemy w jego momentach statycznych ca-

¹⁾ Niechaj a_s, a_u, a_v, \dots będą ilości usług S, U, V... niezbędnych dla wydania jednego utworu artystycznego A; $b_s, b_u, b_v, \dots, c_s, c_u, c_v$, mają znaczenie analogiczne dla wydania utworów B, C i t. d. Jeżeli ilość tych utworów jest m , a ilość usług n , to można zbudować m równań następujących:

$$p_a = a_u p_u + a_s p_s + a_v p_v \dots, p_b = b_u p_u + b_s p_s + b_v p_v \dots, p_c = c_u p_u + c_s p_s + c_v p_v \dots$$

²⁾ Kapitały mogą być rozpatrywane, jako produkty *sui generis*—i w ten sposób teoria kapitalizacji sprowadzona zostaje matematycznie do jednego z wypadków teorii wytwarzania artystycznego.

łym szeregiem równań. Życie realne rozwiązuje te równania całym systemem prób empirycznych. Są one rozwiązywane przez krytykę dzienników, przez koncerty, wystawy, stopnie stawiane przez profesorów w szkołach sztuk pięknych i t. p. wartości estetyczne, bądź indywidualne, bądź społeczne, czyli wypływające z pewnej równowagi. Rzeczywistość i teoria pokazują nam, iż wartości estetyczne tego ostatniego rodzaju, oparte na stopach przekształceń energii, wspólnych całej grupie osób, mogą z punktu widzenia społecznego być mierzone za pomocą złota. Istotnie, ekonomia czysta z pomiędzy dóbr nie wyłącza tych, które są niematerialne—z tego punktu widzenia, nie tylko produkty, ale stany duchowe, t.j. usługi, między innymi estetyczne, mają swe ceny, wyrażone w złocie. Rzeczywistość daje nam w ten sposób środek doskonały, jakkolwiek jednostronny, mierzenia ściślego wszystkich zjawisk estetycznych, duchowych i rzeczowych. Jest to zresztą sprawa statystyki i mechaniki społecznej stosowanej. Jak wszystkie formy energii kosmicznej wyrażają się w końcu w ciepło, które służy dla ich wymierzania, również wszystkie formy energii społecznej wyrażają się w końcu w użyteczności społecznej, mierzonej za pomocą złota.

Co się tyczy równań równowagi estetycznej, dają one nam środek czysto teoretyczny klasyfikowania faktów piękna z punktu widzenia społecznego, a zarazem objęcia wszystkich tych faktów, jako całości. Samo przez się, fakty te powinny być badane i nadal sposobami czysto indukcyjnymi, jak to się dotychczas odbywa. Ale jest to dziedzina estetyki i krytyki artystycznej, literackiej, nie zaś socjologii ogólnej, której zadania, wyżej wspomniane, zupełnie wystarczają. Estetyka czysta jest częścią mechaniki społecznej, pojmowanej, jako socjologia ogólna.

Otóż mechanika społeczna pozwala nam także—jak to widzieliśmy powyżej—mierzyć energię estetyczną, jako część energii społecznej wogóle, za pomocą wartości pieniężnej produktów i usług estetycznych, korzystając pod tym względem z danych statystyki. Jest rzeczą możliwą, iż fizyologowie i psychologowie dadzą nam kiedyś inne środki dla robienia tych wymiarów—np. sprowadzając stany duchowe estetyczne, również jak i wszelkie inne, do ilości ciepła, które w ich przebiegu się wydzielają. Ale nie o to w danej chwili nam chodzi. Jeżeli socjologia ogólna ma istnieć, jako nauka niezależna, nie powinna ona wkraczać w dziedziny innych nauk, jak psychologii—powinna ona nam pokazać, iż posiada metodę, zdolną objąć procesy społeczne w sposób logiczny, i na tém zadanie jej się kończy. Mechanika społeczna czysta rozwiązuje właśnie to zadanie.

Co najwyżej powiedzieć można, iż mechanika społeczna stosowana będzie mogła skorzystać z przyszłych postępów energetyki psychologicznej, ale ona może już od dziś dnia korzystać z wskazówek, których jęj udziela ekonomia społeczna i statystyka cen—w danym razie—cen produktów i usług estetycznych.

III.

Dotychczas rozpatrywaliśmy piękno i sztukę z punktu widzenia użyteczności podmiotowej, czyli przyjemności. Widzieliśmy, iż wystarcza, by były przedmiotem życzenia, bez względu na to, czy są pożyteczne, czy szkodliwe z punktu widzenia smaku i zdań osób oddzielnych, aby można było dać teorię równowagi estetycznej. Ale mechanika społeczna nie może się zadawać tém, powinna ona jeszcze analizować sztukę i piękno z punktu widzenia użyteczności obiektywnej, inaczej mówiąc, dobra rzeczywistego rasy, postępu biologicznego.

Otóż ich charakter utylitarny nie może być zaprzeczany. Ze stanowiska jednostki lub nawet oddzielnego pokolenia, charakteru tego nie sposób pochwycić, ale staje się on oczywisty z punktu widzenia rasy. Istotnie, postęp biologiczny odbywa się w ten sposób, iż w łonie rasy niższej pojawia się, dzięki krzyżowaniu lub jakimkolwiek innym warunkom naturalnym, jednostka o wyższej energii biologicznej, która ma się stać twórczą i protoplastą rasy nowęj. W tym celu musi ona odegrać rolę reproduktora. Tłum istniejący na to pozwolić nie może, gdyż to zmniejsza ilość jego bezpośrednich przyjemności. I dla tego pewna część energii reproduktora zamienia się na piękno, które z jednej strony ubezwładnia i rozbraja zazdrość tłumu męzkiego, a z drugiej wabi i przyciąga płeć żeńską. Stąd ta siła olśniewająca, czarująca i magnetyczna piękna. Wywiera ono na nas ten sam wpływ, co wąż spojrzeniem na ptaka, ubezwładnionego i padającego w jego paszczę rozwartą.

Weźmy rasowego konia, gdy on harcuje, skacze lub staje dęba: wszystkie jego ruchy nacechowane są wciąż harmonią. To piękno zewnętrzne jest wytworem doboru płciowego; ma ono określone cele i zadania w ogólnej ekonomii natury. To samo powiedzieć można o rasowcach ludzkich, na których zarazem stwierdzić można także same pochodzenie piękna wewnętrznego.

Gdy twórca w jakiegokolwiek bądź dziedzinie pięknie myśli, pisze lub maluje, to dla tego, że cała jego istota nieświadomie skiero-

wana jest ku podbojom na polu miłosném. Jego energia życiowa automatycznie przysposabia się do tego celu, przybierając jedną z swych odmian, formę piękna. Ono przejawiać się będzie w odzieży, ruchach, myślach, gdyż dąży do podobania się, zapładniania i poprawiania rasy. Jeżeli jednocześnie twórca pisze, maluje lub buduje system filozoficzny, to tylko, że tak powiem, *par dessus le marché*, czynić będzie to wszystko w sposób piękny, co się odbywa w sposób naturalny, nieświadomy, bez wysiłków, gdyż cała jego istota wówczas zdobi się w piękno, a także w przebiegłość i rozum, bo i te są środkiem potężnym podboju. Jeżeli więc kto tworzy piękne dzieła w jakiegokolwiek dziedzinie, to można być pewnym, iż nieświadomie chce się podobać. Bo jeżeli ta chęć ginie z wiekiem lub w okolicznościach niedogodnych, to i elegancja zewnętrzna i wewnętrzna zanika, jako rzecz zbyteczna, i wówczas odradzać ją należy z wielkim nakładem pracy, jak to czynią przedstawiciele ras niższych, o których rozmnażanie natura nie dba; rozmnażanie ich nie zapewnia *maximum* energii biologicznej, ku któremu agregaty społeczne automatycznie dążą.

W zestarzałych twórcach piękno ginące może się zamienić wyłącznie na swój atrybut, na przebiegłość i rozum: mogą oni wówczas stać się wielkimi filozofami lub uczonymi, ale i te zjawiska mieć będą też samo pochodzenie biologiczne. Goethe i Chateaubriand sześćdziesięcioletnimi starcami, mimowolnie, podbijali serca ośmnaścieletnich dziewcząt.

Czyż należy dodawać, iż wszystkie te przemiany energii odbywają się w sposób czysto automatyczny, i że tak oddaleni już jesteśmy od istotnych źródeł naszych czynów, iż nietylko poeta, ale nawet filozof i uczony nie zdają sobie sprawy z istotnego stanu rzeczy? Bądź co bądź, pociąg płciowy i dobór płciowy wystarczają, zdaniem naszym, by zrozumieć pojawienie się piękna we wszystkich jego przejawach, a w znacznej części i myśli, która—jak to wnet zobaczymy—może mieć i inne jeszcze pochodzenie.

Ludzkość pierwotna istniała hordami, o pożyciu płciowym nieuporządkowanym: etnografia nie pozostawia pod tym względem prawie żadnej wątpliwości, zresztą psychologia płciowa stąd współczesnych w zupełności to przypuszczenie potwierdza. Ale obok hord istniały pierwotnie samotne i zazdrosne samce, otoczone tłumem oddanych samic. Oni to wytworzyli wodzów, a poczęści i klasy panujące; żyją oni u większości ludów pierwotnych i dotychczas w poligamii, co poprawiało rasę. Przez to samo wodzowie ci zmniejszali jednak wciąż przyjemności bezpośrednie masy. Stąd zatarg,

który był jednym z głównych źródeł poezyi i piękna. Mężczyzna genialny, zamiast bezpośrednio porywać kobiety, jak to się działo w czasach najpierwotniejszych, wabić je będzie pięknymi pozami, śpiewem, muzyką i t. d. Z czasem ta idealizacya może się odczepić od swego istotnego źródła, którego już nie spostrzegamy, którego istnienia zaprzeczamy, ale które nie przestaje istnieć. Jest to zwykła przemiana energii, odbywająca się w geniuszu pod ciśnieniem stada. Takie wydają się nam najgłębsze źródła sztuki. A zarazem można powiedzieć, iż przy pewnym stopniu zwartości tłumy sztuka i piękno są jedynymi środkami, zapewniającymi jeszcze trwałość geniuszu i postęp antropologiczny ludzkości. A ten postęp jest źródłem wszelkich innych: w rasie, w jej energii potencyalnej, zawarte są wszelkie energie czynne cywilizacyi.

Sztuka poezya i wogóle piękno mają więc określone zadania użyteczności: przy pewnych warunkach walki o miłość pomiędzy eugenistami a tłumem, tylko one mogą jeszcze zapewnić pośrednio postęp biologiczny. Zjawiają się one automatycznie, jako zwykłe zjawiska przemiany energii, w dążeniu nieświadomém agregatów społecznych do *maximum* energii (czyli użyteczności)—na zasadzie ogólnych praw mechaniki. Jesteśmy tylko atomami tych agregatów, atomami, które przy niesłychanej złożoności swych ruchów wciąż są skierowane ku temu biegunowi—ku największemu dobru społecznemu. Wszystkie nasze uczucia, myśli i czyny wciąż ku temu dążą nieświadomie.

Otóż największém dobrem społeczném jest zachowanie ras wyższych—w braku świadomej antropotechniki sztuka wykonywa jej rolę. Wiemy, iż potoki energii, tak wywiązane, zanim dobiegną do ostatecznego swego celu, wykonywują po drodze masę innych zadań cywilizacyjnych, w znaczeniu oświaty, obyczajowości, religii ¹⁾, humanitaryzmu, wypoczynku i zabawy ²⁾, ale wszystko to są zjawiska pośrednie i drugorzędne wobec celów biologicznych sztuki. Z punktu widzenia zabawy i przyjemności, charakter utylitarny sztuki może

1) A. Lang powiada o dzikich: „Ich tańce — to tańce magiczne; ich rysunki są robione w celach magicznych; ich śpiewy są wróżbami lub czarami“ „*Customs and Myth*“ p. 276.

2) Tu należą przyjemności, święta i zabawy społeczne, często uświęcane przez religię. „Kult pierwotny—powiada Gruppe—polegał na spożywaniu jedzenia i napojów, czém oddawano cześć bóstwom“ (*Die griechische Kulte und Mythen*“, I. p. 277).

Tu także należą gry wszelkiego rodzaju. Por. Andree: „*Spiele*“ I. c.

do takiego stopnia się zatracić, iż niektórzy uważają za rys znamionujący piękno estetyczne jego bezużyteczność. Nic słusniejszego, o ile rozpatrujemy tylko przyjemność podmiotową—wówczas nie tylko objawy bezużyteczne, ale szkodliwe i niemoralne mogą do sztuki należeć. Ale jak już rzekliśmy, mechanika społeczna tym punktem widzenia zadowolić się nie może; ona musi rozważać zjawiska estetyczne, również jak i wszelkie inne zjawiska społeczne, nie tylko z punktu widzenia przyjemności podmiotowej, ale także — użyteczności rasowej.

Otóż, jak widzieliśmy powyżej, nawet użyteczność podmiotowa może współdziałać dla urzeczywistnienia *maximum* użyteczności obiektywnej, rasowej. A jednak pod tym względem istnieją mniejsze lub większe wahania i może nawet istnieć zupełny rozdzźwięk pomiędzy temi dwoma rodzajami użyteczności. A mianowicie, pod ciśnieniem tłumu przekraczającym granice normalne, geniusz, t. j. twórca, może utracić poczucie swego naturalnego powołania: on na nie spoglądać będzie nawet ze wstrętem. A jednak tak potężną jest siła instynktów pierwotnych, iż poeta wytwarzać będzie piękno, t. j. wabić kobiety, jakkolwiek to już traci dla niego właściwy swój sens. Tak, człowiek korzysta z instynktu pszczoł do zbierania miodu, jakkolwiek one już z owoców swjej pracy nie korzystają, bo on im je wciąż wykraja. W ten sposób poeta staje się narzędziem, specjalistą dla wytwarzania piękna, z którego tłum korzysta, zwiększając coraz bardziej zasób swych podmiotowych przyjemności, ale zmniejszając zarazem przedmiotową użyteczność społeczną, postęp rasowo-biologiczny.

Kto chce zrozumieć cokolwiek w geniuszu, musi go pojąć w jego formie czystej i naturalnej—reproduktora. Kto zaś powiada „reproduktor”—mówi zarazem „wódz”, t. j. jednostka o większym nateżeniu energii, niż otaczający tłum, i mająca dlatego w rozpodziale bogactw i władzy udział większy, niż inni członkowie społeczeństwa. W tém większym nateżeniu żądz, t. j. miłości i głodu, zawiera się wyjaśnienie nie tylko piękna, którego źródłem jest geniusz, ale także jego zdolności syntetycznej. Jest rzeczą wiadomą, iż twórczość w jakiegokolwiek bądź dziedzinie się przejawia, polega zawsze na syntezie. Otóż syntezę—również zresztą jak i analizę—należy, zdaniem naszym, wyprowadzić z głodu, z trawienia, które są tylko formami przyciągania biologicznego. Fiziologia uczy nas, iż faktem najogólniejszym, na którym życie polega, jest asymilacya. Dotyczy to nie tylko życia fizycznego, ale także i duchowego, gdyż to ostatnie jest, właściwie mówiąc, tylko jednym z przejawów tamtego. Bo na

czém polega przyswajanie pokarmów? Na zmiążdżeniu ich zębami i rozpoznaniu ich smaku językiem — jest to analiza — a następnie na przetrawieniu, t. j. przyswojeniu tak przygotowanych pokarmów — jest to synteza. Gdy kucharka przynosi z targu zapasy, działalność jej polega na dwu procesach: naprzód oczyszcza jarzyny, mięso i t. d. — jest to analiza, a następnie łączy je w garnku — jest to synteza. Tak, najwyższe funkcje ducha ludzkiego mają swe pochodzenie w drobnych procesach trawienia. Pojmowanie jest to jeden z przejawów procesu asymilacji, obszernie rozumianego w zastosowaniu do energii biologicznej. Wszak powiadamy nawet o człowieku, który dobrze zrozumiał jakąś teorię: „on to dobrze przetrawił”. Język pozwala nam także odtworzyć proces, za pomocą którego asymilacja fizyczna, mająca siedlisko w żołądku, zamieniła się na asymilację duchową, odbywającą się w mózgu. Pożeranie bliźnich, hamowane ciśnieniem społecznym, zamieniło się na chęć panowania nad nimi, pojmując ich. Dlatego pojąć coś znaczy nie tylko przyswoić je sobie, ale panować nad nim. Wszak powiadamy: „on panuje nad swym przedmiotem” o człowieku, który go zrozumiał dokładnie.

Widzieliśmy także poprzednio, w jaki sposób pojmowanie, inteligencya, przebiegłość mogą być uważane za atrybuty miłości, jako środki naturalne podbojów miłosnych. Toż samo powiedziane być może o głodzie. I wogóle im większe jest natężenie głodu i miłości, t. j. energii biologicznej, im większa chęć posiadania i panowania, tém większą będzie potęga pojmowania i syntezy. I oto, czemu w geniuszach czystych piękno idzie w parze z egoizmem, z wielką zdolnością asymilacji, syntezy, stanowiąc razem wzięte, zdolność twórczą, poezję.

W reproduktorach i wodzach pierwotnych znajduje się klucz do zrozumienia współczesnych geniuszów i poetów. Tylko, że ich energia brutalna pod ciśnieniem wiekowym społeczeństwa została odpartą, pohamowaną, zawieszoną i skierowaną w kanały specjalne mózgu i zmysłów, wydrażone przez rozwój społeczny. Oto, czemu tajemnicy zdolności twórczej poety, artysty, filozofa lub genialnego uczonego należy szukać nie tylko w ich organach specjalnych — jak mózg, oko, ucho i t. d. — ale także w ich procesach fizyologicznych najbardziej ukrytych, w ich głodzie i miłości. Człowiek jest to punkt dynamiczny, który z większą lub mniejszą siłą przyciąga ku sobie inne istoty żywe i materię nieożywioną — na zasadzie praw ogólnych, które rządzą, ciążeniem w przyrodzie całej. Wszystkie zaś organy specjalne i ich funkcje, oko, które widzi, ucho, które słyszy,

ręka, która chwyta, nawet mózg, który myśli, są tylko narzędziami specjalnemi, za pomocą których to przyciąganie się wywiera.

W rezultacie wszechświat składa się tylko z materji i energii, które podlegają ciągłym przemianom na zasadzie praw wspólnych. Piękno, również jak moralność, jak inteligencya mają pochodzenie czysto kosmiczne. Czyny piękne, rozumne, lub szlachetne odbywają się na zasadzie tych samych praw, na zasadzie których ciepło zamienia się na światło lub elektryczność, na zasadzie których księżyc obraca się koło ziemi i cały system słoneczny obiega w przestrzeni.

Jednym z przykładów takiego przekształcenia energii jest geniusz współczesny. Jak ze zwykłej, zdrowej, dzięki róży można zrobić wspaniałą ozdobę naszych ogrodów, ale tylko kosztem jej płodności, zamieniając całą jej energję życiową na piękno płatków, tak samo społeczeństwo swem wielowiekowym ciśnieniem coraz bardziej zamienia swych reproduktorów i wodzów pierwotnych na specjalistów piękna i syntezy umysłowej. Ale, właściwie mówiąc, pomimo całej różnicy odcieni, poeci i twórcy wszystkich narodów przedstawiają jeden typ wspólny i szukać go należy we wskazanych ich charakterze zdrowym i pierwotnym. On może z czasem tak dalece się zatracić, pod wpływem kultury społecznej, iż erotyka może u danego poety lub geniusza nie grać żadnej już roli, iż może spoglądać na nią z pogardą, lub stać się fizjologicznie bezpłodnym. Ale to dowodzi tylko, iż ciśnienie społeczne dokonało już w zupełności swjej roli i że dobiegło do kresu swych dążeń. Wszystkie fakty co do zwyrodnienia geniuszu, co do jego bezpłodności, zebrane przez Lombrosa i tłómaczone przezeń w sposób tak opaczny, nie mają innego znaczenia. Pokazują one, iż społeczeństwo zamieniło już całą energję swych reproduktorów pierwotnych na sztukę, naukę, poezję, moralność, wogóle na formy cywilizacyi, zwiększając przez to zasób swych podmiotowych użyteczności, ale hamując postęp biologiczny rasy.

Teraz jesteśmy tak jeszcze oplątani pajęczyną przesądów i wszystkie nasze poglądy są tak nienaturalne, wykrzywione, iż funkcya rodzicielska geniusza, najwyższa z jego funkcji, tylko śmiech lub oburzenie w nas wzbudza. Stała się ona obecnie przywilejem tłumu, który całym systemem kłamstw konwencyjonalnych i nieświadomych zapewnia sobie jedyną nieśmiertelność rzeczywistą, przyznawaną przez naukę, rozmnażaniem i zapełnia w ten sposób świat swemi miernotami. Geniuszowi zaś, nawpół zwyrodniałemu, obiecuje tę nieśmiertelność chimeryczną, która tylko chore dzieci zadowolnić może i która się nazywa sławą w potomości. Oczywiście

sta rzecz, że jeżeli przez tę zmianę ról społeczeństwo rozwija cywilizację, to niszczy zarazem same jej źródła obniżeniem potencjału biologicznego. Każdy akt twórczości umysłowej zawarunkowany jest nie tylko przez pewien stopień rozwoju społecznego, ale także obecnością jednostki o energii biologicznej dość nateżonej, by mogła sprawić odpowiednią syntezę. Rozwój społeczny daje tylko materiały i pretekst dla pewnego przekształcenia energii, odbywającej się w geniuszu, i której owocem jest wynalazek.

Cała twórczość, do której ludzkość jest zdolna, zawiera się w kapitale reproduktorów i wodzów, wytworzonym w czasach przedhistorycznych. Społeczeństwo może kapitał ten tylko zaoszczędzić lub roztrwonić, może całym systemem ciśnień, szczepień i krzyżowań, które w zupełności przypominają sztukę ogrodniczą, skierować energię twórczą swych rozplodowców na naukę, filozofię, sztukę lub poezję, ale ono nowych sił twórczych wydać, ani też samo tworzyć nie jest w stanie, przynajmniej w takich rozmiarach, jak to geniusz — czyni. Uwydatnijmy to na pięknie. Jest ono pewnym przekształceniem energii biologicznej, odbywającym się w rozplodowcu i mającym na celu wabienie płci drugiej, powstrzymywanej przez stado. Ale pomiędzy członkami stada odbywa się także walka o samice i odpowiednie przekształcenie energii, tylko w stopniu nieznacznym w porównaniu z reproduktorem. Gdy już raz przyzwyczajenie przemiany energii na piękno (w odzieży, ruchach, słowach, myślach i t. d.) wytworzone zostało w celach miłosnych, to przekształcenie to potem już odbywać się będzie i w innych celach. Tak, piękny wódz nie tylko wabić będzie kobiety, ale działać będzie przyciągająco na tłum — gestem, słowem, czy piórem — w celach politycznych i społecznych. I w ten właśnie sposób sprawać będzie syntezę społeczną, która polega na przyciąganiu biologiczném, silniejszym, niż to, które inni członkowie stada wywierają.

Ale i w nim i w tłumie wrażliwość na piękno wytworzyła się początkowo w zupełnie innych celach. Tak samo w człowieku wytwarza się wrażliwość na piękno roślin i zwierząt, powstałe w tymże celu, i na piękno natury nieożywionej, które jest po części rzutem na zewnątrz naszych stanów duchowych. Dla tego też Francuzi słusznie powiadają: „*un paysage c'est un état d'âme*”.

Zresztą poczucie piękna natury nieożywionej i ożywionej ma źródła daleko głębsze jeszcze w ciążeniu powszechném, którego ciążenie biologiczno-płciowe jest tylko jednym z przejawów. Poczucie piękna jest w ten sposób jednym z objawów jedności, panującej w naturze całej. Helmholtz zapytuje w swój „Fizyologii muzyki”,

czemu pewne tony zawierające daną ilość drgań, matematycznie określona, wydają się nam pięknymi, inne zaś — nie wydają, i szuka możliwej odpowiedzi w twierdzeniu filozofów, iż pięknem jest odnalezienie w wszechświecie praw naszego umysłu. Jabym powiedział wprost odwrotnie. Wszechświat jest starszy od nas. Ostatecznie jesteśmy tylko atomami, podległymi ogólnym prawom ciążenia. A ponieważ w układzie wszystko jest związane, każda zmiana zachodząca w wszechświecie, również jak i całość tych zmian objęta imieniem praw, odbija się we wszystkich atomach materii ożywionej i nieożywionej. Nasze poczucie piękna dowodzi więc tylko, iż jesteśmy w zgodności z przebiegiem rzeczy naturalnych, drzew i wiatrów, obłoków i morza.

Jak z jednej strony szukaliśmy źródeł piękna w ciążeniu biologicznem, w pociągu płciowym, tak z drugiej musimy ich szukać w ciążeniu kosmicznem. Ale to ostatnie, by mieć wartość społeczną, musi otrzymać wyraz równoznaczny w energii biologicznej: oto, czemu mechanice społecznej wystarcza zajmowanie się tą ostatnią: tak np. w nasze równania równowagi estetycznej wchodzi wszystkie zjawiska naturalne, przedstawiające pewną wartość estetyczną, na równi z wszelkimi innymi stanami ducha. I to w zupełności wystarcza. Bardzo być może, iż mechanika kosmiczna potrafi kiedyś wyprowadzić równowagę społeczną, i między innymi estetyczną, wprost z prawa przyciągania pomiędzy masami ożywionymi i nieożywionymi. Ale metoda ta nie jest ani jedynie możliwą, ani nawet najlepszą. Tak przy badaniu równowag chemicznych Guldberg i Waage oparli się na mierzeniu przyciągań masowych. Otóż ta metoda okazała się jak najmniej zadawalną z punktu widzenia rezultatów. I obecnie używana jest w tém badaniu bądź metoda termodynamiczna, jak to czynią Clapeyron, Planck i inni, bądź też metoda czysto dynamiczna, jak J. Thompsona, który się opiera wprost na równaniach ogólnych ruchu Lagrange'a. Ta ostatnia metoda jest jedyną, możliwą do zastosowania przy badaniu równowag społecznych, a głównie równowagi estetycznej. Zamiast mierzyć akcyę mas, należy mierzyć akcyę energii, co wychodzi zresztą na jedno, gdyż każdemu obiegowi materii odpowiada obieg energii — w naszym wypadku biologicznej, gdyż wszelkie inne muszą w niej znaleźć wyraz, by posiadać wartość społeczną. Tylko, jeżeli badanie równowag chemicznych stało się już liczbowem, badanie równowag społecznych znajduje się jeszcze w stadyum abstrakcyjnym, mechaniki czystej. W każdym razie prawa piękna i wszystkich wogóle objawów duchowych są toż same z prawami mechaniki. Wykazuje to dobitnie mechanika społeczna, zastosowując też same równania ruchu do wszystkich

objawów życia duchowego, jak i do wszystkich objawów energii kosmicznej.

Proces estetyczny również, jak i wszelkie inne procesy społeczne, nabiera kryształowej przejrzystości w świetle mechaniki. Działanie ciężenia powszechnego i prawo przemiany sił w zupełności wystarczają dla ich filozoficzno-naukowego wytłómaczenia. Człowiek nie podlega żadnym innym prawom, niż pozostała natura. Jest on tylko skupieniem energii biologicznej, która może być mniej lub więcej napiętą. W geniuszach napięcie to, wyrażające się siłą przyciągania, albo też odpychania, dochodzi do najwyższych stopni. Są oni przedstawicielami najwyższego potencjału biologicznego.

Otóż gdy wprowadzeni zostają w stosunki z rasami o potencjał biologicznym niższym, to cała różnica potencjałów (czyli użyteczności społecznej) zamienia się na energię kinetyczną (*orphélimité sociale*) cywilizacyi. Przekształcenie to, jeżeli nie przekracza określonego punktu, który zapewniając *maximum* cywilizacyi możliwej, dopuszcza zarazem istnienie i rozwój ras wyższych, zapewnia jednocześnie *maximum* użyteczności i podmiotowej i przedmiotowej społeczności. I do tego punktu piękno i sztuka grają rolę doskonałego środka antropotechniki. Z tego powodu, wbrew socyologom, którzy uważają sztukę bodaj czy nie za piąte koło u wozu i odsuwają ją gdzieś na poślednie miejsce w szeregu czynników społecznych, wyprowadzamy ją na jedno z pierwszych miejsc.

Sztuka, jako objaw energii biologicznej, z punktu widzenia mechaniki społecznej odgrywa absolutnie takąż samą rolę, co i piękno naturalne, stanowiąc środek przyciągania płciowego i rozmnażania. Jeżeli jednak punkt powyżej wskazany przekształcenia energii przekroczony został przez rozwój społeczny, wytwarza się jeszcze pewne *maximum* energii, ale już nie kinetycznej i potencjalnej jednocześnie, lecz wyłącznie kinetycznej, t. j. cywilizacyi z obniżeniem stopniowem potencjału biologicznego, które się wyraża w zwyrodnieniu geniusza. Piękno, którego on jest źródłem, stanowić będzie środek doboru sztucznego ozdobami i rozkoszami artystycznymi, z których korzysta tłum; środek ten działa już nie na korzyść geniusza, lecz ras niższych, które rozmnażać się będą, gdy geniusz coraz bardziej podlegać będzie zwyrodnieniu.

Zastanówmy się bliżej nad tą kwestyą. W czasach pierwotnych mężczyzna najsilniejszy i najzdolniejszy był źródłem piękna, z którego zresztą sam korzystał, wabiąc niemi kobiety i poprawiając rasę. W naszych czasach już nie poeci i artyści, bezpośredni twórcy piękna, zeń korzystają, a jeżeli korzystają, to w stopniu nie-

znacznym, w porównaniu z przedstawicielami innych zawodów, którzy go używają nieświadomie w celach antropotechnicznych. Kto czyta poezye? Młodzież, nie zajęta jeszcze walką o byt materyalny, natomiast pochłonięta w znacznym stopniu walką o miłość. W poematach szuka ona nieświadomie pięknych słów, pięknych myśli i pięknych uczuć, któremi się szczerze rozrzewnia, które naśladuje i używa bezwiednie, jako środków podobania się, jako oręży w walce o miłość, gdyż na tém polu piękno jest potężnym narzędziem zwycięztwa. Używa więc póź piękna nie tylko czysto estetycznego, ale moralnego i umysłowego. Ten bohater lub ta bohaterka, których poeta wymarzył w polotach wzniosłej ekstazy, są następnie powtarzani w tysiącach egzemplarzy przez młodzież męską i kobiecą, która się nimi zachwyca, i służą następnie jako środek podobania się i podboju osób mniej inteligentnych lub mniej zamożnych, które nie miały czasu, zdolności lub możności przywłaszczenia sobie danego *cliché* poetyckiego i które dlatego poddają się czarowi naśladowców szczęśliwszych. W ten sposób poezya odgrywa rolę całkiem niespodzianą i która jest, jak to wnet zobaczymy, bodaj czy nie najważniejszym jej zadaniem w ogólnej ekonomii społecznej.

Toż samo powiedzieć można o malarstwie, muzyce i t. d. Osoby najbogatsze i najzdolniejsze, które najlepiej potrafią smakować w dziełach wielkich artystów i najlepiej umieją o nich rozprawiać, będą miały najwięcej powodzenia u pań, jakkolwiek artyści sami mogli za życia być chorzy, ślepi, głusi — mogli nie wychodzić ze swych pracowni.

W ten sposób podział pracy społecznej zamienił dawnych reproduktorów na przyporządkowujących czarów miłosnych i ta praca wyczerpuje ich energię życiową, która niegdyś służyłaby do poprawiania rasy, a ta ich funkcyja rodzicielska powierzona została innym członkom społeczeństwa. Oczywiście rzecz, iż pośród tych ostatnich ci, co są najinteligentniejsi, najzdolniejsi i najbogatsi, najlepiej potrafią bądź przeniknąć myśli i intencye poetów i artystów, bądź też przyswoić sobie ich dzieła w sposób czysto powierzchowny o tyle, aby mieć powodzenie w „towarzystwie”. A więc nawet w tym stanie rzeczy sztuka gra wciąż rolę antropotechniki i zapewnia *maximum* energii biologicznej społeczeństwu, ale będzie ono już mniejsze niż to, które otrzymywano niegdyś bezpośredniem rozmnażaniem reproduktorów. (Stan ów zapewniał *maximum maximorum* biologiczne). Obecnie rozmnażają się ich naśladowcy, mniej lub więcej powierzchowni, gdy dawniej rozmnażali się twórcy oryginalni.

Prawda, iż wszystko, co tracimy w ten sposób na energii biologicznej, możebnej, na wyższości rasowej, zyskujemy na energii społecznej, czynnej, na naśladownictwie pięknych myśli, słów, pów i czynów, które w ten sposób rozchodzą się po całym społeczeństwie. Należy dodać, iż te naśladowstwa piękna estetycznego, moralnego, umysłowego i t. d. mają naturalnie swą wartość samoistną, niezależnie od wszelkich celów antropologicznych, ale jest to zwykle wartość czasowa, mająca znaczenie cywilizacyjne dla danej epoki lub danego pokolenia, gdy tymczasem ulepszenie rasy w ten sposób zdobyte ma znaczenie dla całego szeregu pokoleń, chociażby dla tego, iż potomkowie geniuszów, lub w braku takowych ich zdolnych naśladowców, staną się źródłem nowych dzieł, nowych twórców piękna w oddalonej przyszłości. Tymczasem w braku tych szczepów wszelki postęp estetyczny, a może i umysłowy, musi się kiedyś w przyszłości zatrzymać.

W ten właśnie sposób należy rozumieć rolę antropotechniczną sztuki. Wątpię nawet, czy świadoma antropotechnika mogłaby dziś już, gdy jeszcze nie mamy pewnych wskazówek naukowych pod tym względem, tak dobrze spełnić tę rolę zachowania dla przyszłości istniejącego kapitału eugenistów, jak to czyni sztuka empirycznie i automatycznie. Nic w społeczeństwie nie dzieje się przypadkiem i zjawiska najdowolniejsze, wydając się podległymi tylko kaprysowi osobistemu, są w rzeczywistości kierowane przez żelazne prawa mechaniki i przekształcania sił i odgrywają określone zadania utylitarne w ogólnej ekonomii społecznej.

Dodajmy wreszcie, iż rolę antropotechniki odgrywa sztuka tylko w społeczeństwach, gdzie posiadanie i przywileje oparte są na istotnej zasłudze, na wyższości rasowej, nie zaś na monopolu. W tym ostatnim wypadku bogactwa znajdują się w ręku niezdolnych miernot, a wówczas wysiłki poetów i artystów na tworzenie piękna pójdą na korzyść tych właśnie miernot, i one to mianowicie używać go będą, jako środka do swego rozmnażania, albo też jako narzędzia dla swego zepsucia.

W tych wypadkach sztuka przestaje grać swą rolę dodatnią w rozwoju biologicznym społeczeństwa i zaczyna grać rolę ujemną, a może także stać się jedną z dróg zwyrodnienia, ku któremu cały agregat społeczny wówczas dąży. Taką właśnie rolę rozkładową sztuka odgrywa zwykle przy schyłku każdej wielkiej cywilizacji: tak było w Grecyi i Rzymie za czasów upadku i we Francyi przed wielką rewolucją.

W czasach jednak rozwoju normalnego sztuka jest potężnym narzędziem doboru biologicznego i gdy wszelkie inne doборы społeczne, jak ekonomiczny, polityczny, moralny, prawny i t. d., okazują się w świetle nowych badań zabójczymi dla rasy, bądź zbyt dużym podziałem pracy, bądź ciężeniem, które rasy niższe wywierają na eugenistów, bądź rewolucjami, które ich wytępią, tylko dobory estetyczne bezustannie wywierają swój wpływ zbawienny.

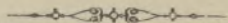
We wszystkich wszakże epokach, czy postępu czy cofania się społeczeństw, bezpośredni niegdyś reproduktorzy ludzkości, artyści, poeci i wogóle geniusze, wydają się skazani na zagładę. Fakty, zebrane przez Lombrosa i jego szkołę, w zupełności to potwierdzają. Ale one tylko dowodzą, iż społeczeństwa mogą mieć cywilizację rozwiniętą jedynie kosztem życia swych szczytów antropologicznych.

Dr. Leon Winiarski.

Prywat. docent Uniwersytetu Genewskiego.

KRONIKA GALICYJSKA.

Lwów w lutym.

Ś. p. ks. Jan Badeni. Aferzyści. Katastrofa kredytowa. Mali ludzie do wielkich interesów. Literatura ludowa.

W cichej celi klasztornej OO. Jezuitów zmarł w pierwszych dniach stycznia b. r. w pełni męskiego wieku (w 42 roku życia) ks. Jan Badeni, jako kapłan, pisarz i niezmordowany inicjator a zarazem niestrudzony działacz w zakresie spraw publicznych, otoczony taką czcią powszechną, takim uwielbieniem, jakie w społeczeństwie naszym zdobywa się dopiero niezwykłą miarą zasług. Niezwykłą postacią był ks. Badeni pod względem talentu pisarskiego, woli i energii w działaniu obywatelskim, więc niezwykłą jest też spuścizna, która została po jego krótkim życiu. Wyrażenia „strata niepowetowana”, „luka na razie wypełnić się nie dająca” i t. d. powtarzają się tak często w dorywczych nekrologach dziennikarskich, spowszedniały już tak dalece, jako banalna ornamentyka stylistyczna, że w wspomnieniu pośmiertnym o ks. Janie Badenim użyć ich można chyba tylko z tém wyraźnym zastrzeżeniem, iż słowa tłómaczone być powinny jaknajściślej, bez odrobiny przesady lub chociażby tylko swobody frazesowej.

Nie myślę podnosić tutaj obrazu całej działalności ś. p. ks. Badeniego, bo jest to materyał nie dla kroniki peryodycznej, lecz dla osobnego studium, które, jeżeli napisane zostanie na szerokim tle obecnych przesilen społecznych w Galicyi, byłoby z pewnością bar-

dzo pouczające, jako przykład i zachęta dla wszystkich ludzi dobrej woli i szczerzej chęci do pracy obywatelskiej. Uwagi niniejsze mogą uchodzić zaledwie za najogólniejsze rysy charakterystyczne indywidualności i działalności ks. Jana Badeniego.

Ktokolwiek pisze dziś o ks. Janie Badenim, winien podnieść to na samym wstępie i dobrze podkreślić, że był to przedewszystkiem kapłan-zakonnik wzorowy, *strictissimae observationis*. Jeżeli taki mąż od czasu do czasu wysuwa się z cichej celi klasztornej na szeroką widownię życia, aby czy to zapłodnić swój bystry umysł spostrzegawczy i niepospolity talent pisarski wycieczkami do różnych mało znanych, a jeszcze mniej ze stanowiska społeczno-etnograficznego zbadanych krajów i zakątków słowiańskich w Austrii i po za Austryą, czy to zmierzyć się oko w oko z podżegaczami, zamącającymi spokój i porządek społeczny w klasach niższych, pomiędzy ludnością wiejską i robotniczą, czy to wreszcie ziścić jakiś pomysł, stworzyć jakieś dzieło publicznej dobroczynności lub użyteczności — to zawsze i na każdym kroku czuł się przedewszystkiem sługą Bożym, powołanym do pracy bez wytechnienia i bez osobistych aspiracji pisarskich lub politycznych, działającym wyłącznie za głosem czystych intencji i troski o dobro ogółu.

Powyższy rys charakterystyczny w postaci ks. Jana Badeniego wysunąć wypada na pierwszy plan dla tego, że gdy jest mowa o nim, przed oczyma mimowoli staje każdemu wcielona antyteza takiego podniosłego pojmowania powołania kapłańsko-obywatelskiego, staje w demonicznej grozie swojej destruktywnej działalności osłwiony ks. Stanisław Stojałowski, najpierw tak samo, jak ks. Jan Badeni, wychowaniec OO. Jezuitów, a później ksiądz świecki, porwany wirem agitacji polityczno-społecznej w niższych warstwach tak daleko, że stracił zupełnie z oczu kapłańskie powołanie, stał się apostołem zawiści i niezgody, szerząc między ludem wiejskim uprzedzenia do szlachty i sfer rządowych. Znacznie starszy od ks. Jana Badeniego, uprzedził go ks. Stojałowski w działalności publicznej, to téż, kiedy pierwszy obejmować zaczął bystrym wzrokiem całą niwę stosunków społecznych w kraju, spostrzegł tam już dojrzewający a bujny płon złego posiewu, który ks. Stojałowski rzucił przed nim pełną garścią pod okiem wszystkich czynników, powołanych do strzeżenia téj niwy, ale nieoględnych czy niedbałych w pojmowaniu obowiązków tego powołania. Pierwsza praca publicystyczna, która zwróciła uwagę kraju na ks. Jana Badeniego, była niejako alarmem podniesionym na widok tego ruchu ludowego, który rozbudzony, a zarazem na fałszywe tory skierowany przez ks. Stojałowskiego, już poważnie zagraża

zaczął interesom publicznym. Alarm publicystyczny ks. Jana Badeniego był głośny, dobitny, jak wszystko, co z pod jego pióra wychodziło, ale smac̄ gnuśność, czy niedbałość, kół powołanych do działania była większą niż dosadność alarmu, skoro nie alarm ten, lecz dopiero późniejszy szereg ujemnych objawów w życiu publiczném, mianowicie wyniki dwukrotnój fatalnój w swoim przebiegu kampanii wyborczój, dały impuls do intensywnój akcji zaradczej.

Że w akcji tój ks. Janowi Badeniemu przypaść musiała czynna rola, to rzecz naturalna. Zaczęła się teraz jego praca właściwa, pełna dodatnich skutków na każdym kroku i to nie tylko przemijających lecz i takich, które czy to w formie instytucyi pożytecznych, czy pism popularnych, zdobywających sobie coraz szersze koła czytelników po wsiach i po warsztatach, czy wreszcie w formie stałej organizacyi dobrych żywiołów, mianowicie w klasie robotniczej, posiadającej dziś szereg stowarzyszeń antisocyalistycznych, pozostaną trwałym dobytkiem społecznym, a zarazem trwałym pomnikiem zbawiennój działalności ś. p. ks. Jana Badeniego.

Spuścizna literacka nieboszczyka zejść musi w tém wspomnieniu dorywczem na drugi plan nie dla tego, żeby miała być mało znaczną. Gdyby chodziło o skrócenie pełnój sylwetki zmarłego, to jego działalność pisarska musiałaby wiele zająć miejsca, bo jój rezultatem jest cały szereg szkiców i rozpraw, pełnych aktualnego, społecznego znaczenia, a przytém napisanych tak oryginalnym, jedynym stylem, że wyróżniały się zawsze i wyróżniać będą pomiędzy innemi pracami na ten sam temat napisanemi. Jeżeli zatem mówimy o usunięciu działalności pisarskiej ś. p. ks. Jana Badeniego na drugi plan, to czynimy to dlatego, że chodzi tutaj o podniesienie głównych tylko rysów charakterystycznych tój niepospolitej osobistości.

Najwybitniejszym z tych rysów, tym właśnie, który poniekąd nadawał ks. Janowi Badeniemu charakter kruka białego, unikat u naszem społeczeństwie, była siła woli i jój energia w działaniu. Ks. Badeni nie miał równego sobie działacza w szybkości i stanowczości, z jaką przystępował do urzeczywistnienia pomysłów, raz powziętych i za dobre uznanych. Od słowa, czy to pisanego, czy ogłoszonego publicznie, do czynu, był tylko krok jeden, z którym nie ociągał się nawet wtedy, gdy na pierwszy rzut oka widział przed sobą same tylko trudności, jakie jednego zraziłyby już na wstępie, drugiego wstrzymałyby w połowie drogi, a zmarłego niejako tylko tém więcej pobudzały do wytężenia energii. Kto pisać będzie wyczerpującą jego biografię, powinien na czele postawić dwuwiersz Mickiewicza:

W słowach chęć tylko widzim, w działaniu potęgę.
Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę.

Ks. Badeni napisał szereg ksiąg, ale co stokroć ważniejsza, przeżył szereg nie dni lecz lat nie tylko dobrze lecz i pożytecznie tak dla zakonu, którego był ozdobą i chlubą, jak i dla społeczeństwa, które mu wiele zawdzięcza, a nieskończenie więcej oczekiwało jeszcze później, gdyby skon przedwczesny nie był go powalił na pobożowisku życia publicznego, tak dziś u nas ożywionego i tak wiele ofiar pochłaniającego.

Majestat śmierci nie został zupełnie uszanowany przez tych wszystkich propagatorów przewrotu i waśni społecznej, dla których ks. Badeni był najstraszniejszym przeciwnikiem. Po ludzku rzecz biorąc, nie można się temu dziwić, zwłaszcza wobec faktu, że z ks. Badenim nie poszło do grobu to wszystko, co on bądź to już zbudował, bądź dopiero zapoczątkował, a co propagatorom tym nadal planów, szyków krzyżować nie przestanie.

*

*

*

Od niejakiego czasu coraz częściej spostrzegać się daje w naszym życiu ekonomicznym objawy tego niezdrowego prądu spekulacyjnego, który na zachodzie dawno się już rozpanoszył i doprowadził do panamowej doskonałości, czy grozy, a stanowi przytém tak wybitne *signum temporis*, że w wielkiej, ciągle wznawianej i za każdym razem tylko odraczanej dyskusji socyologów na temat, czy współczesna wielka ewolucja cywilizacyjna zmniejszyła sumę złego w moralnym i kryminalistycznym tego słowa znaczeniu, ten właśnie szczegół stanowi jeden z głównych punktów rozprawy i kontrowersyi. W tej rozprawie optymiści są w mniejszości, a przeważa zdanie, że zło, jak Proteus, zmienia tylko swoje oblicze, ale złem być nie przestaje, że zatem cywilizacja wywołuje tylko metamorfozę złego, ale nie jego redukcję. Dawniej — tak mniej więcej mówią pesymistycznie nastrojeni socyologowie, jak Tarde, Sighele i inni — bryganci napadali podróżnych w Abruzzach, wogóle na odludnych drogach, z bronią w ręku i z somacyą zbójceką: życie lub mienie, dziś jeździmy i chodzimy wszędzie, zabezpieczeni przed brutalnymi napadami zbójów, ale za to otoczeni dokoła brygantami innego kroju, szalbierzami, umięgającymi wybornie poruszać się na wązkim przesmyku pomiędzy prawem prywatnym a karnym, obdzierającymi wszystkich łatwowiernych, którzy się im w drodze nawiną i polegając na dobrej

wierze, uczciwości, a raczej jej łudzących pozorach, wpadają nieogłędnie w niedostrzegalną dla nich gęstą sieć spekulacyjną. Żeby mieć obraz dokładny tego nowoczesnego brygantyzmu, wystarczy rzut oka za kulisy jego głównego przybytku, giełdy dzisiejszej.

Nie posiadamy u siebie takiego przybytku nowoczesnego brygantyzmu, ale ofiar dostarczaliśmy i dostarczamy ciągle owym przybytkom tego rodzaju. Żadna z kilku głośnych katastrof giełdowych w Wiedniu nie minęła bez ofiar galicyjskich, tém smutniejszych, że w kieszeń brygantów nowoczesnych poszły nie, jak gdzie indziej, zyski dawniej tą drogą zdobyte, więc jako *maleparta* godne tego losu, lecz substancje majątkowe przedtém z trudem uczciwie zebrane i w spuściźnie przekazane. Nie posiadając takiego własnego przybytku nowoczesnego legalnego (*sit venia verbo*) brygantyzmu, nie posiadamy także brygantów domorodnych. Za to jednak wytwarza się u nas osobny, do stosunków przykrojony typ spekulantów, stojących hierarchicznie poniżej powyższych brygantów, ale w danej sytuacji równie szkodliwych i niebezpiecznych. Żeby nie uwłaczać pojęciu spekulacji w racjonalném, dobrém tego słowa znaczeniu, spekulacji, polegającej na umiejętném i bystrém wyzyskiwaniu tych rozlicznych czynników konjunktury, które w dzisiejszém skomplikowaném do najwyższego stopnia życiu obrotowém, rozstrzygają o powodzeniu każdego przedsięwzięcia, trzeba dla takich wice-brygantów, jakich tutaj mamy na myśli, przyjąć inną nazwę. Nazwijmy ich np. aferzystami, najbliższymi w genealogii tym ptakom niebieskim naszego społeczeństwa, co to ani sieją ani orzą, a jednak zbierają w sposób zagadkowy plon obfity. Aferzysta sieje, ale nie ziarno, lecz—tumany kurzu i to tak, aby on spadał nie na ziemię, lecz na oczy tych, których się pragnie olśnić czy oślepić, a w każdym razie naciągnąć. Aferzysta taki raz przyczepia się do jakiego żywotnego przedsięwzięcia, jak pauper do wozu, aby chwycić po drodze, co się daje, i drapnąć potem z pełną kieszenią, drugi raz obmyśli jakiś spektakl reklamowy, t. j. przedsięwzięcie na oko dobrze wyglądające, ściąganie ile możności najwięcej widzów, t. j. uczestników lub akcyonariuszy, a pobrawszy opłaty wstępne, t. j. części wpłaconych udziałów, ulatnia się z „zyskiem” w kieszeni i zostawia okpionych gości własnemu losowi.

Zagranica na tém polu przewyższa nas dotąd na szczęście nasze tak samo, jak w brygantyzmie nowoczesnym. Wyższość ta jednak jest tutaj dzisiaj na nasze nieszczęście już nie tak znaczna, jak była do niedawna. Wydała bowiem Galicya w ostatnich czasach aferzystę, którego sprawkami nie sama tylko się zajmowała, którego

kieszeń jednak sama wypychała w czasie życia hulaszczego. Nazwiska nie wymieniam, bo znane jest z kryminalnych listów gończych, a krakowska instytucja asekuracyjna, której długi czas był luminarzem, a w końcu demonem, jest dobrze znana po za Galicyą. Karyerę swoją zamknął ten aferzysta szalbierstwem, popełnionem w zakresie téj gałęzi przemysłu, w której Galicya posiada albo raczej mogłaby posiadać nieprzebrane źródło bogactwa, t. j. w zakresie przemysłu naftowego. Z wielkim hałasem utworzył on spółkę naftową dla eksploatacyi terenu wyborną reputacyę posiadającego, pobrał od ludzi niezamożnych drobne kapitaliki, zeskontował sobie naprzód zyski podobnym sposobem i według imaginacyjnej skali, a drapnąwszy potem zagranicę, zostawił spółkę w takim stanie, że jéj członkowie odbywają jedno zgromadzenie po drugiem, z rozprawami coraz skandaliczniejszemi, i mimo to do ładu dojść nie mogą i nie dojdą, jeżeli sobie nie powiedzą z góry, że są w pole wyprowadzeni i że im nic innego nie pozostaje, jak tylko formalnie dokonać na swoich kapitałach amputacyi, faktycznie już przez założyciela-aferzystę dokonanej. Im prędzej to nastąpi, tém lepiej dla nich, bo się krócej ludzie będą, a zniknie wreszcie z widowni szalbierska *cause célèbre*, rzucająca cień na inne podobne interesa spółkowe w Galicyi. A interesa te są niestety dziś w stanie tak zachwianym, że nie wiele potrzeba, aby je do reszty skompromitować. Już i tak opinia jest uprzedzona i w każdym chybionem przedsięwzięciu radaby znaleźć innego aferzystę.

Dotąd była mowa o aferzystach w znaczeniu szalbierzy, przystępujących do interesu z powziętym z góry zamiarem wydobywania korzyści z cudzej łatwowierności czy naiwności ekonomicznej w taki sposób, aby cel osiągnięty został bez wejścia w nieprzyjemną kolizyę z kodeksem karnym. Są jednak inni aferzyści lepszej kategorii, tacy, którzy obmyślają i od razu przeprowadzają plany, zakrojone na wzbogacenie się nie za pomocą podstępu i z cudzą krzywdą, lecz o tyle nawet w dobrej wierze, że uważają już swoje pomysłowości za wielki kapitał, który wprowadzany w ruch, przynieść powinien i musi lichwiarskie odsetki. Są to niejako gracze, puszczający się na hazard, ślepo ufający swojemu szczęściu i zachęcający drugich do udziału z tém lekkomyślném przeświadczeniem, że wiodą ich na drogę wielkiej fortuny. Gracz taki niedopuszcza się nielojalności w manipulowaniu kartami, t. j. swojemi pomysłami, ale gra na oślep, i jak zawsze w takich razach bywa, — robi czasem szczęśliwą partyę. Jeżeli się w porę z gry wycofa, wyjdzie z łupem, jeżeli zbyt zaufa szczęściu, prędzej lub później straci wszystko

i zarwie swoich współników. W pierwszym wypadku tryumf jego będzie demoralizującym, bo podrywać musi i tak już trawiącą wszystkich żądzę wzbogacenia się i używania bez trudu i pracy, w drugim lojalny na pozór aferzysta kończy tak samo jak aferzysta-szalbierz, ruiną własną i tych, którzy mu zaufali. A w dodatku cierpi na tém sprawa ekonomiczna, której uczepił się taki aferzysta ze swojemi planami, chociażby ona nawet była zkądinąd żywotna i godna wszelkiego poparcia.

Tak się np. stało u nas w kilku wypadkach kupna wielkich majątków w zamiarach parcelacyi, którą najlepsi znawcy naszych stosunków agrarnych usilnie zalecają, oczywiście z zastrzeżeniem, że będzie racjonalnie podjęta i przeprowadzona. Jedna i druga taka parcelacya przyszła do skutku z rzetelną korzyścią dla wszystkich interesowanych, a poniekąd nawet dla interesu publicznego, ale zaraz potem zaczęło się kupowanie wielkich dóbr przez aferzystów lekkomyślnych, z dziwném zaślepieniem wierzących w swoją gwiazdę, uważających już samo formalnie ale bez potrzebnych funduszków dokonane kupno wielkich kompleksów ziemi lub lasu za interes złoty, któremu kredyt bankowy i prywatny na oścież otworzyć winien wrota do swego skarbcza, który czy to przez parcelacyę, czy przez forsowną eksploatacyę lasów, wszystkich uczestników musi wzbogacić. Jeden taki interes świeżo skończył się wprost tragicznie, bo samobójstwem obywatela, który w powiecie swoim zajmował przodujące stanowisko publiczne, był rzeczywiście pożytecznym dla sprawy publicznej i w dodatku posiadał fortunę, wprawdzie nie magnacką, ale wcale dostatnią. Nieszczęsny los czy przypadek sprowadził go z bitego gościńca zasłużonej pracy obywatelskiej na manowce aferzysty, po których nie błakał się długo i na której nie splamił się niczém, ale za to tak się powikłał w interesa kredytowe, że w przesadnej obawie o zagrożoną egzystencyę, a jeszcze przesadniejszej o honor, już wcale a wcale nie zagrożony, targnął się na własne życie. Gdybyż przynajmniej ten tragiczny los obywatela, porywającego się na awanturę spekulacyjno-kredytową z typową szlachecką łatwowiernością był odstraszającym przykładem dla wszystkich aferzystów lepszey kategorii, tych, których lekkomyślna wiara w możność zdobycia wielkiej fortuny za pomocą samej tylko pomysłowości spekulacyjnej popycha na manowce.

Wypadek powyższy pociągnął za sobą fatalne następstwa dla kredytu publicznego, wogóle dla sprawy publicznej o tyle, że był niejako ową ostatnią kroplą, od której woda przelewa się przez brzegi pełnego naczynia. Zmyślona pogłoska, że weksle z powyższego interesu obciążają zanadto portfel galicyjskiej kasy oszczędności, wywołała w szeregach jej klienteli, najpierw lwowskiej a potem i prowincjonalnej, panikę i tłumne zgłaszanie się po zwrot wkładek. W ciągu dni kilku odebrano kasie milionową kwotę, a gdy mimo wypłat szybkich, zazwyczaj w takich wypadkach jeżeli nie w pierwszym zaraz dniu to w następnym uśmierzająco wpływających, tłumy nie przestawały spieszyć do kasy po odbiór wkładek, rzecz przybrała charakter tak niepokojący, że namiestnik i marszałek krajowy musieli zająć się sprawą i zarządzić rewizję interesów kasy oszczędności. Rezultat był wprost przygnębiający. Nie wykryto żadnej malwersacyi, ale wyszły na jaw szczegóły do prawdy nie podobne. Znalezione bowiem w portfelu weksle jednej, bardzo zresztą poważnej i na sympatyę zasługującej, ale mimo to ryzykownej firmy (przedsiębiorstwo kopalń naftowych Szczepanowski, Wolski i Odrzywolski) na sumę—4,700,000 złr.! Oprócz tych weksli znaleziono inne pomniejsze, ale także ryzykowne, i razem składające się na pokaźną sumę co najmniej wątpliwych pozycji. Namiestnik ogłosił ten rezultat z kontra z kategorycznym zapewnieniem, że chociażby kasa oszczędności ponieść miała znaczne straty na swoich wierzycielach, to w żadnym razie wkładki nie są zagrożone, a fundusz rezerwowy wystarczy na pokrycie strat. Mimo tego zapewnienia, a właściwie po niem dopiero zaczęła się prawdziwa *debacle*. Policją musiano obsadzić wejście do kasy, aby tłok interesantów, spieszących z wypowiedzeniem wkładek, jako tako w karbach utrzymać. W chwili, gdy to piszę, tłok ten jest codziennie jednakowy, a nieufność udziela się coraz szerszym kołom i skłania do wypowiedzania wkładek nawet ludzi inteligentnych. Jakie kręgi zakreślił sobie to przesilenie w dalszym przebiegu, na razie nawet zmierzyć nie można. Z kasą oszczędności łączy się mnóstwo interesów kredytowych i całe gałęzie przemysłu, a w dzisiejszym, tak skomplikowanym systemie kredytowym zastój, a tém mniej klęska w jednym punkcie nie da się pomyśleć bez dotkliwych następstw na innych punktach. Już dziś nasi wrogowie, a na ich czele prasa wiedeńska, komentują wypadek ten w taki sposób, aby cień padł na cały kredyt krajowy.

Nigdy jeszcze wielka nieogłędność nie wyrządziła tyle szkody publicznej, co w tym wypadku. Bo że tutaj w grę wchodzi tylko

nieogłędność, to nie ulega wątpliwości. Tak, dyrektor naczelny kasy oszczędności, mąż zasłużony i wypróbowanej prawości, jak i szefowie owej firmy, której weksle na szwank wystawiły kredyt publiczny, zgrzeszyli nieogłędnością, nie tą zwyczajną nieogłędnością, która nie patrzy na najbliższe następstwa zrobionego kroku, lecz nieogłędnością fantastyczną. Wszyscy unieśli się w obłoki wielkich rojeń i stracili z oczu realne stosunki z ich skromną miarą. Po amerykańsku, czy po angielsku, zakreślono plan przedsiębiorstwa, po amerykańsku, czy po angielsku, obliczano ich rozrost i stosownie do tego musiał kredyt przekroczyć wszelką miarę. I dyrektor kasy i szefowie owych przedsiębiorstw byli niezawodnie przekonani, że milionowe rezultaty eksploatacyi wszystko pokryją, a w dodatku wzbogacą kasę i postawią przemysł, przynajmniej jedną gałąź jego, na wyżynie zagranicznej!

Dajmy na to, że wszystkie obawy, dziś głośno wypowiedane, wcale się nie ziszczą, że weksle kasy oszczędności zostaną do centa spłacone, a firmy w nich zaangażowane nic na tém nie ucierpią. W tym najlepszym razie pozostałyby zawsze jeszcze pożałowania godne złe skutki, których już uchylić nie podobna. Najpierw bowiem nie rychło wróci dawne uspokojenie tak, aby napowrót wpływały do kasy owe drobne kwoty stróżów, kucharek i t. p., to jest oszczędności, na których ze względów dobra społecznego najwięcej zależy. Jeżeli zaś oszczędności takie nie będą wpływały do kasy, to z pewnością rozejdą się marnie, bo tylko wyjątki potrafią oprzeć się pokusom i chować będą pieniądź w skrzyni bez procentu. Niepowetowana pozostanie dalej strata, poniesiona w dniach popłochu przez tych biednych prostaczków, którzy oblegali kasę ze swojemi książkami, a nie mogąc się docisnąć, sprzedawali je za bezcen, oczywiście żydom, wychodzącym w takich razach na łup z planem obmyślanym. Opowiadano sobie codziennie oburzające szczegóły o takich transakcyach żydowskich. Tysiące wydarto w ten podstępny sposób najbiedniejszej klasie.

Wogóle żydzi odegrali w całej téj sprawie rolę fatalną, bo nie tylko jedni spekulowali w powyższy sposób niegodziwy, lecz nadto drudzy potęgowali i rozszerzali panikę we Lwowie i po za Lwowem tak, że w końcu powstał domysł, iż chodzi o założenie jakiegoś banku żydowskiego, do czego wstępem miałyby być ruina kasy oszczędności. Antysemici mogą zacierać ręce z radości. Najzręczniejsza propaganda za pomocą prasy nie zdziałałaby w roku tyle, ile im przyniosła ta kilkunastodniowa panika w kasie oszczędności.

Niepowetowaną jest wreszcie strata polityczna, jaka się łączy ściśle z katastrofą w kasie oszczędności. Podkopuje ona bądź co bądź zdolność do akcyi stronnictwa sympatycznego, które w ostatnich zwłaszcza czasach pracować zaczęło w sejmie skutecznie nad stworzeniem pomostu pomiędzy t. zw. ludowcami a większością sejmową, więc nad usunięciem jednej z największych zapor naszego normalnego rozwoju polityczno-społecznego. Jeden z głównych szefów tego stronnictwa, Stanisław Szczepanowski, wyjdzie z całej tej sprawy niezawodnie bez najmniejszej skazy, ale zachwiany w swojej niepospolitej energii obywatelskiej, która i tak niestety wskutek choroby w ostatnich czasach słabnąć zaczęła.

*

* .

*

Tak zwanych, wielkich ludzi do małych interesów, którzy nie chcąc czy nie mogąc się pogodzić z właściwym sobie zakresem działalności, przybierają przynajmniej taką pozę, jak gdyby w tym skromnym zakresie chodziło o same wielkie rzeczy, wszędzie i zawsze jest bez liku. Za to mali ludzie do wielkich interesów nie są w normalnych stosunkach zwyczajnie zjawiskiem, bo, żeby tacy ludzie występować mogli na widowni publicznej bez narażenia się na śmieszność, do tego potrzeba przygotowanego gruntu i to przygotowanego pod dwoma względami. Najpierw musi być zachwiana powaga ludzi kierujących sprawami, a powtóre potrzebną jest do tego sytuacja powikłana, albo raczej wprost chaotyczna. W tej chwili w całym państwie i w konsekwencji i u nas grunt jest rzeczywiście doskonale przygotowany dla małych ludzi do wielkich interesów. W Wiedniu parlament stał się podobnym do pospolitego zbiegowiska, w którym pierwszy lepszy wysunąć się może naprzód, roztrącając wszystkich i starszych i rozumniejszych i doświadczeńszych, a że od głowy ryba się psuje, więc deprawacya polityczna pod względem upadku wszelkich powag przenosi się coraz dalej. Chaos w sprawach publicznych, brak wszelkiej świadomości, dokąd się zdąży, lub dokąd fatalizm zawiedzie, ośmiela każdego do zabierania głosu i układania projektów polityczno-sanacyjnych lub reform społecznych. Tak np. u nas głośny, ale nie sławny jeszcze p. Daszyński, widoma głowa frakcyi socyalistycznej, ni ztąd ni zowąd uczuł w sobie powołanie do uszczęśliwienia Galicyi broszurą, w której rozwija program wielkiej reformy stosunków, takiej reformy, po której przeprowadzeniu moglibyśmy już z założonemi rękami używać szczęśliwości politycz-

nej. W tym programie punkt pierwszy stanowi krucyata wypowiedziana „szlachetczyźnie”, pojmowanej w tej broszurze oczywiście nie w herbowém tylko znaczeniu, lecz w polityczném, więc identyfikowanej ze stronnictwem rządzącém. Wszystkie dalsze punkta programu stanowią niejako rekapitulacyę tego, co w każdej kampanii wyborczej słyszeć można w tuzinie mów kandydackich.

Właściwie, broszura p. Daszyńskiego powinna być traktowana w sposób sarkastyczny, bo człowiek, który dotąd nie wygłosił publicznie żadnej mowy bez powtórzenia socyalistycznego *ceterum censeo*, że najpierw należy cały dzisiejszy porządek społeczny zburzyć lub wyrzucić do góry nogami, wygląda w każdym razie zabawnie w roli i w pozie reformatora, myślącego tylko o naprawie tego, co niedomaga w dzisiejszym ustroju. Tymczasem w prasie naszej broszura p. Daszyńskiego, zamiast znaleźć sarkastyczną ocenę, traktowana jest w ten sposób, jakgdyby chodziło o poważną enuncyacyę, z którą się liczyć należy. Znalazł się nawet głos krytyczny, który w tém wystąpieniu p. Daszyńskiego na widowni publicystycznej widzi symptom ogólnego a doniosłego znaczenia społecznego, mianowicie oznakę, że za hasłem wydaném na ostatnim zjeździe socyalistów niemieckich także i nasza frakcyja socyalistyczna zaczyna się moderować i przekształcać na stronnictwo, z którym nie jak dawniej na zabój walczyć należy, lecz jako z czynnikiem wrzekomo zdolnym do pracy dodatniej paktować można. A tymczasem p. Daszyński skorzystał tylko z chwili chaotycznej, aby popisać się reformatorskimi aspiracyami swojemi i zwrócić na siebie uwagę, lub usnąć czujność wobec roboty socyalistycznej. W pierwszym razie ozwał się, jak mały człowiek do wielkich interesów, w drugim razie chwycił się fortelu i znalazł poparcie mimowolne u innych ludzi tej kategorii, którzy jego ozwanie się tak traktują, jakgdyby chodziło o poważny projekt reform.

*

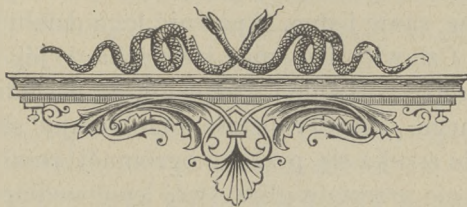
*

*

Wśród ciągłych narzekań na wybujałość złej prasy ludowej, propagującej po wsiach rozterkę społeczną i nienawiść do żywiołów przodujących, zdawałoby się, że tylko zły kierunek w tej prasie robi postępy, a dobra literatura ludowa albo wcale nie istnieje, albo przynajmniej wcale się nie rozwija. Tymczasem tak źle nie jest, bo w ostatnich czasach powstały nowe pisma popularne (np. „Krzyż”), torujące sobie szczęśliwie drogę pod strzechy, a propagujące hasła

pokoju i harmonii społecznej. Dla pesymistów, niedostrzegających zmiany na lepsze, niespodziankę stanowi najświeższe roczne sprawozdanie „Macierzy polskiej”, która pod protektoratem marszałka krajowego z każdym rokiem coraz wydatniejszą rozwija działalność w popularnych wydawnictwach książkowych i broszurowych, a nadto w peryodycznym tygodniku „Niedziela”. W ubiegłym roku rozeszło się pomiędzy ludem 60,000 egzemplarzy tych wydawnictw, więc cyfra wprost imponująca w naszych stosunkach. Ostatnie sprawozdanie „Macierzy” wykazuje nadto, że jej książeczki, zawierające bądźto dzieła Mickiewicza, bądź prace popularne o Mickiewiczu, rozeszły się pomiędzy ludem w 120,000 egzemplarzy. Kiedy Mickiewicz marzył o tém, aby jego pieśni dotarły do chat wiejskich, pewnie nikt w Galicyi ówczesnej nie uważał tego za rzecz możliwą, aby już w tym roku jubileuszowym marzenie poety ziścić się mogło. Ale wszystko to nie wystarcza pesymistom, a prasa zamiast pochwalić się takim sprawozdaniem zarządu „Macierzy”, sucho, tylko o niém wspomniała, jakby o fakcie zwyczajnego znaczenia kronikarskiego!

Ita.

ARTUR GRUSZECKI

JAKO POWIEŚCIOPISARZ.

III.

Jakiemikolwiek zasobami pięknoznawstwa rozporządza artysta, nie zdolne są one, same jedne, zapewnić jego dziełu trwałości i wartości stalszej. Człowiek i ziemia, jednostka i jej środowisko nie przypatrują się sobie wiecznie i wyłącznie za pośrednictwem zwierciadła estetycznego. Rzeczywistość, przebierając się w odświeżone szaty piękna, nie zrzeka się przez to ogromnej reszty swych praw przyrodzonych, nie przestaje gliny swęj lepić według własnych wzorów, o wiele bardziej urozmaiconych i bez porównania liczniejszych, niżli wzory pięknotwórcze. Artysta nagina, upraszcza, wygładza, potęguje dźwignię i sprężyny mechanizmu życia, lecz do pewnego tylko stopnia, stosunkowo nader ograniczonego.

Z faktem tym liczyć się trzeba w powieści ściślej jeszcze, niż w każdej innej dziedzinie wytwórczości artystycznej. W muzyce np., w architekturze, wzgląd na przyrodzoną przedzę zdarzeń, na rzeczywisty tok wypadków staje się podrzędnym, niemal zbytecznym, tak dalece kunsztowność formalna zdaje się tu sama sobie wystarczać, sama za siebie mówić, a przynajmniej przeważać o tyle,

iż nikt w zjawiskach żywej, czy martwej natury nie szuka tożsamości lub podobieństw dla dziwotwornych spiętrzeń katedry paryskiej lub niebotycznych zaklęć żałobnej mszy Berlioza. Inaczej dzieje się w poezji, wymowie, dramacie, gdzie rytmiczność estetyczna, zewnętrzna, nie tylko nie pochłania i nie zatapia swęj zawartości życiowej, wewnętrznej, lecz zniewoloną jest poniekąd iść na jej usługi, być jej akompaniamentem posłusznym. Poddańcza taka zależność artyzmu od konkretnych wątków i zjawiskowej osnowy utworu niemniej dobitnie, dobitniej nawet jeszcze ujawnia się w powieściopisarstwie, które obok powszechnie uznanych swych powinowactw z krasomówstwem i poezją („romans—to tyle, co poemat w prozie”) wiąże się nadto pokrewieństwem blizkiem z dziedziną nauk humanistycznych i społecznych, w moc swojego określenia, że jest historią powszechności naszej, jej psychologią upostaciowaną, do czynu rozwiniętą. Beletrystyka nie zdoła wprawdzie ostać się bez pewnego nakładu pracy artystycznej, wyrównywającej i podnoszącej poziom empirycznych danych rzeczywistości; prawdziwe atoli bogactwo powieści, w obrachunku ostatecznym, zależy od ilości i jakości zgromadzonego dla niej kapitału postrzeżeń i doświadczeń życiowych.

U Gruszeckiego kapitał ten bywa niekiedy nader obfity i sprawia niekiedy pewnego rodzaju zastój, znany w świecie ekonomicznym pod nazwą „zapakowania się”, lub hyperprodukcji. Z nadmiernego tłoku zdarzeń, osaczających i krępujących dowolny polot fantazyi indywidualnej, autor zawsze przecież wychodzi ręką obronną, dzięki właściwemu sobie systematowi grupowania wrażeń i zasobów obserwacji (bądź złożonych w pamięci, bądź *ad hoc* nabytych) w szeregi opisów obrazowych, wyodrębnionych i odosobnionych jeden od drugiego, a kojarzących się z sobą organicznie pod przewodem naczelnego pomysłu, czyli naczelnjej tezy kompozycyjnej; szeregi te gruntownością i spoistością swych posad realnych, od realnego świata pożyczonych, przypominają nieco owe dawne kopce ukraińskie, po których niegdyś dymnemi lub ognistemi znakami przechadzały się raz trwożne to znowu radosne wieści o najeździe lub odwrocie hord tatarskich. Ciągłość opowiadania załamuje się i urywa w ten sposób raz po raz, w miarę jak przygotowane tworzywo faktyczne segreguje się i wyczerpuje na pojedyncze, w sobie zaokrąglone sceny, dyalogi, pejzaże, rozmyślenia, zarysy sytuacyjne i t. d.,—maszerujące ściśniętymi kolumnami rozdziałów, z których każdy jest jakby ryciną wyjętą z albumu Kossaka, Kotsisa, Gierymskiego lub Chełmońskiego. Oto np. polowanie z „Tuzow”. Człowiek w zielonkawej kurtce, schylony na kulbace, z twarzą przytuloną niemal

do grzywy, pędzi co koń wyskoczy za chartami z dzikim okrzykiem „hu-ha”, zdradzającym całą namiętność, niemal—wściekłość prześladowczą barbarzyńcy. Koń odczuwa pogoń: rozdęte ma chrapy, skulone uszy, wyciągniętą szyję, naprężone mięśnie, rozwiany ogon. W szalonym biegu dojeżdżacz pędzi po rżyskach, posiewach, przesadza rowy, przebiega w gwałtownych podskokach zaoraną rolę... Wrzeszczy, piszczy, wyje; rozognione jego policzki wydymają się jak miechy, z których nieustające „hu-ha”—zatacza się po cichych łąkach czarnoziemnych, pokrytych runią młodej oziminy. Ciężka mgła jesienna leniwo i głucho niesie te chrapowate odgłosy, wśród których ledwie słyszysz ostre trzaskanie charapa; gdzieś w oddale, z krańców płaszczyzny, wyrwa się skowyt i naszczekiwanie ogarów... Rozlegają się nowe głosy. Za dojeżdżaczem wysuwa się jeździec siedzący na pysznym gniadym klusaku, który niejako płynie w powietrzu, nie dotykając ziemi. Za nim w przerywanej linii pędzą inni, z podniesioną głową, ze wzrokiem utkwionym w mgłę. Z pod rwących kopyt końskich bryzga ziemia, lecą strzępy młodej pszenicy, każdy krok znaczy ślady zniszczenia, nad którym kłębi się chaos zmieszanych okrzyków: „héj, héj!” „na-na-na!” „huż-ha!” „hola-ha!”... Zabrzmiała trąbka... Kończy się polowanie. Odwracamy kartkę: mamy odsłoniętą drugą,—czyli nowy kopiec faktów, nowy z nich obraz: dwór w Krzywcu. Kamerdyner Jan, poważny, wygolony, we fraku, otwiera drzwi wiodące do saloniku i w postawie pełnej uszanowania oczekuje na chwilę przejścia panów wracających z polowania, kończących obecnie w wielkim przedpokoju swą toaletę... W salonie na okrągłym stole nakrytym kapą pali się wysoka lampa, naśladująca stary bronz, lichy odlew przedstawiający kobietę w todzie. Lampa oświeca fotele, foteliki, półokrągłą kanapę, wszystko pokryte niebieskim rypsem z wytłoczonymi czarnymi kwiatkami; bo bokach niezbędne portiery, z dziwacznie pogiętymi gzymsami, których linie kłóć się z symetrycznym rysunkiem mebli. Na ścianie wprost drzwi otwartych w bogato złoconych ramach wiszą dwa niewielkie oleodruki. Jeden przedstawia sianożęcie: niemieccy chłopci nakładają olbrzymią furę, obok siedzi kobieta karmiąca dziecko; w głębi—obejście z dworkiem szwajcarskim we środku. Oleodruk drugi ilustruje lato: pucułowate dzieciaki, w myckach na głowie, łowią motyle siedzące na kwiatkach; tło stanowi wioska z wymuskanymi domkami wśród podzwrotnikowej zieleni i z wysoką, czerwoną wieżyczką kościoła... W przedpokoju milknie szelest szczotek, czyszczących ubrania... Odgłosy powitań... —„Gdzież trofea?” — pyta z siedzenia pani Edwardowa Wirecka

i zwracając po kolei uśmiechniętą twarz do gości, podaje im rękę suchą, gorącą, zakończoną cienkimi palcami. Obok pani Edwardowej, siedzącej na fotelu, kanapkę zajmuje niemłoda, czarno ubrana kobieta, ciotka pana Edwarda, panna Klara Wirecka: ciemne włosy, gładko przyczesane nad niskim czołem, bielą się siwymi pasemkami; nos szczupły, ostro zakończony, schyla się ku ustom, szczerze zamkniętym cieniutkimi wargami, jakgdyby liniami fiołkowo-czerwonemi; oczy wielkie, jasno piwne, badawcze; z pod koronki czarnej, zdobiącej głowę, wyglądają odstające uszy, które całej twarzy nadają piętno sowy, wsłuchującej się w szmer, by wpaść na nieostrożną mysz... Rozmowa, żarty, koncepty. — „Gdy byłem w Anglii — powiada pan Czesław Bielawski — polowałem *par force*; to dopiero rozkosz”... — „Czesiu, nie chwal się Anglią — przerywa mu pan Ryszkowski, siadając obok Stasi, młodziutki, zaledwie dopiero dorastającej siostry gospodyni domu, ładnej, zgrabnej szatynki, poważnymi, surowymi oczyma spoglądającej na towarzystwo... Nie chwal się Anglią... I u nas częściej *par force* się poluje, aniżeli dobrowolnie, gdyż Polki są cnotliwe”... — „Władku!”... — upomina go żona, wysoka powabna blondynka, o łagodnym uśmiechu i miękkich ruchach, której fijołkowe oczy, w pięknej oprawie, rzewne i marzące, umieją z pod długich, podnoszących się raz po raz rzęs przybierać zdziwienie i nieśmiałość, jakgdyby po raz pierwszy świat widziały... Podają obiad; przy stole dwie bony: jedna stara, brzydka, druga młodziutka, fertyczna Francuzka; włosy ciemne, kędzierzawe, oczy żywe, wesołe, świeża pociągła twarz, wcięta, dobrze zarysowana figura czynią ją ładną i pociągłą. Po obiedzie karty, tytoń, pogawędki tłuste w odosobnionem towarzystwie męzkim. Zabawa przeciąga za północ. Odzywają się wreszcie gwizdania stróżów nocnych, psy odpowiedziały głośnym skowytom — i znów cicho, tylko z gościnnych pokoiów wyrwie się czasem ton jakiś i tępo kona w mroku i pustce okolicznej... Kurtyna zapada. Raz jeszcze przewracamy kartkę i mamy obraz, czyli akt trzeci. Dnieje. Gruba, brudna mgła, przesiąknięta kwaśnymi wyziewami błota, gnoju, śmieci, nieczystości i zgnilizny, wisi nad okolicą. Wieś się budzi. Dym, dobywający się z niskich drewnianych kominów, kładzie się siwymi płatami na strzechach, ściele się po mokrej ziemi. Lekki powiew wiatru z trudnością porusza tą masą lotnej wody. Koguty odzywają się na rozmaite tony, w rozmaitych krzyżujących się z sobą kierunkach; tu i owdzie skrzypną drzwi, z okienek chat rozłożonych półkolem nad stawem coraz gęściej biją czerwone światła... Płoną one nie długo. Ukazuje się słońce i podnosi na swych skrzydłach promiennych mgły

do góry. Dwór w Krzywcu wciąż pogrążony w śnie martwym. Tylko sam Edward Wirecki, gospodarz zawołany i, jak zaraz zobaczymy, wzorowy mąż i ojciec rodziny, oddawna już jest na nogach. Wracą oto w tej chwili z gorzelni. Wchodzi do domu bocznymi drzwiami. Na korytarzu pusto. Cisza dokoła martwa... Po niejakiem wahaniu się pan Wirecki zagląda do pokoju dzieciennego. Przez zapuszczoną roletę słońce napróżno przedrzeć się usiłuje do wnętrza. Powietrze ciepłe, duszne. Przy ścianie korytarzowej na żelazném łóżeczku, opatrzoném siatką niebieską, śpi jego córeczka ze złożonemi przy rumianej buzi piąsteczkami; pod ścianą prawą — pościel synka; pomiędzy posłaniem dzieci—łóżko bony... „Wirecki rozejrzał się po pokoju, cicho zbliżył się do syna i zwolna szedł do łóżeczka córki. Po drodze spotkał krzesło, na którém złożone było ubranie Francuzki; poczuł zapach hyacyntowy przepajający jej suknie. Biała haftowana koszula dzienna, ozdobiona różową wstążeczką, leżała na samym wierzchu. Wzrok jego zatrzymał się na śpiącej kobiecie. Odchylony rąbek koszuli nocnej pozwalał widzieć różowe jęj ciało i pierś wystającą. Obie ręce, podniesione w górę i podłożone pod głowę, otaczały twarz śpiącej ramką jasną, falistą, od której odbijały ciemne włosy i purpurowe usta. Postąpił o pół kroku i patrzył. Wtém posłyszał szmer za sobą; zaniepokojony, odwrócił się,—to syn jego przewracał się na posłaniu, usuwając główkę z pod cienkiej strugi promieni słonecznych. Regularny oddech dziecka uspokoił ojca“... Zasłona nie spada jeszcze. Spłoszony wśród pieszczot przebudzeniem się córki, Wirecki wysuwa się z pokoju,—ale nieubłagany autor dla kontrastu prowadzi go zaraz do sypialni żony. Dwa łóżka maćhonio-we, ciężkie, z połączanemi ozdobami snycerskiemi, komoda, kilka krzesełek, dywany w kwiaty wzorzyste; dokoła okien, grubo osłoniętych, błakają się odblaski dnia walczące z duszną, ogrzaną atmosferą pokoju; na łóżku od ściany spoczywa pani Edwardowa. Twarz jęj blada, zmęczona, z włosami wymykającemi się z pod nocnego czepca, żółtawo rysuje się na białej poduszce; na posadzce, na fotelu przy łóżku leżą rozrzucone niedbale spódnice, pończochy, gorset, pantofle zdeptane... „Pan Wirecki powiódł dokoła spojrzenie chmurne Szybko postąpił do stolika po klucze... Głośniejsze stuknięcie zbudziło jednak żonę, która przeciągając się leniwo szepnęła:—Edziu... Mąż z niechęcią spojrzał na nią, odwrócił się i odpowiedział tonem ostrym: —nie mam czasu!—Otworzył drzwi i gwałtownie zatrzaskał je za sobą”...

Niewyczerpanym jest Gruszecki w tego rodzaju wizerunkach ze wszystkich zakresów przyrody martwej iżywionęj, ze wszystkich dziedzin bytu społecznego i obyczajowego. Celuje szczególnie

w krajobrazach, w których jednakże przeważa koloryt szary, zasepiony; jest z tego względu więcej Holendrem niż Włochem. Lubi słońce, ale się z niem nie pieści i na niem się nie wygrzewa. W całym dotychczasowym literackim dorobku Gruszeckiego znajduje się jeden tylko wschód słońca (zimowy),—co prawda mocno, barwnie odtworzony. „Ciemno-granatowe chmury zwolna się wyjaśniały i nabierały fioletowej odmiany; po skrajach zaczęły się ukazywać lekkie zaognienia, które stopniowo przechodziły w różowawą, czerwoną, ponsową, ognistą barwę; nareszcie po nad jasno liljowemi obłokami zabłysła linia purpurowa—i słońce wychyliło się ze wschodu, złocąc promieniami wierzchołki drzew, dachów, aż wpadło w okna, zamigotało w nich, odbiło się o puchowy śnieg i rozsypało brylanty po całej ziemi”. („W Starym Dworze”, str. 60). Początki wiosny w „Rugiwojskich” (121—122) mają zaledwie lekkie dotknięcie promieni słonecznych o powierzchnię ziemi, budzącej się z odrętwienia zimowego wśród głośnej wrzawy wron, kruków, kawek opuszczających siedziby ludzkie, wśród szumu potoków przygodnych, pędzących swe wody żółtawe ku Tykiczowi, gdzie szeroko rozlane na lodowatej powierzchni rzeki leniwie płynęły dalej. Nawet maj i miesiące letnie częściej w powieściach Gruszeckiego przemawiają cieniami wieczora i ciszą nocy, niż blaskami poranka lub jaskrawem ożywieniem dnia. „W niedzielę powielkanocną Pakosz i Paulisia wracali z Zagórza od matki chrześnej późnym wieczorem. Na rozjaśnione niebo wypłynął księżyc i jasno oświetlił całą okolicę, lasy dalekie, łąki nadbrzeżne, bliższe zagony i drogę wijącą się z góry ku kopalniom i fabrykom. Czar nocy wiosennej początków maja ogarnął ich... Sasanki, stokrotki, mniszki, rozkwitłe nad rowami przydrożnemi, orzeźwione rosą nocną, wychylały swe główki z murawy i błyszczały w świetle księżyca. Z oddali, w samym dole, olbrzymie kominy licznych fabryk wyrzucały kłęby siniego dymu, który zwolna i w milczeniu wznosił się coraz wyżej... I w tej ciszy przyrody żywej, płodnej, prócz lasu, wody i fabryk w dole, tylko świerszcze polne wygrywały swą jednostajną melodyę” („Krety” 399). „Park pogrążony w mroku rysował się w mglistych konturach, tylko wierzchołki drzew dalszych wyraźniej się zaznaczały na wyiskrzonym niebie; czasami lekki powiew wiatru przynosił gorące tchnienia ziemi ostygającej po dniu skwarowym, zapachy silne kwiatów ogrodowych, szum niewyraźny rzeki, klekot stłumiony dalekiego młyna i urywane piski ptaków nocnych. Cmy różnokolorowe, zwabione światłem w oknach, zbliżały się lotem cichym i głucho uderzały o szyby”. („Rugiwojscy”, 182—183). Za to słoty i deszczów je-

siennych, zamieci, ślizgawic i odwilży zimowych—bez liku; mgły zaś wszędzie tyle i tak gęstej, jakgdyby autor całe swe życie spędził wśród błot poleskich lub w parku jordanowickim pod Grodziskiem. Połykamy tę wilgoć ojczystą, rodowicie swojską, ocieramy się o nią, kąpiemy się w niej o każdej porze dnia i roku, we wszelkich możliwych stopniach rozcieńczenia lub natężenia. „Jesień była mglista, chmurna i słotna. Z dalekich lasów, pól i rzek płynęły mgły ciężkie, wilgotne, leniwe. Wlokły się po polach, czepiały się drzew i poruszane wiatrem kładły się na licznych fabrykach, otulały smukłe czerwone kominy, zakrywały domy robotnicze, przedostawały się do mieszkań, przejmowały wilgocią wszystko dokoła. Dnie były smutne, słońce nie mogło rozświecić na chwilę szarej ziemi. Tylko po nocach wspaniałe łuny krwawe odbijały się nad kominami fabrycznymi, a jasne lampy elektryczne świeciły się, jak zawieszzone wśród mgieł księżycy”. („Hutnik”, 143—144). „Poranek był posępny. Budynki otuliła mgła ścieląca się współ z dymem po ziemi. Tumany przewalały się ocieźale, jakgdyby zmęczona nocną pracą, ubezwładnione ogromem własnym, uśpione spóźnionym świtem. A maszyny w kopalni huczały, gwizdały, wyły, chrzęszczały, sortownie z łoskotem głuchym gatunkowały węgiel, wagony stukały, turkotały, piszczały, uderzały o siebie, i wszystkie te odgłosy łączyła poczerńiała mgła, wciągała w siebie i przerobiwszy je na ponury pomruk, tępo przesyłała gdzieś dalszym mgłom, rozesyłanym po okolicy. Niekiedy otwierały się drzwi palenisk; czerwony odbłask przebił mgłę, zamajaczyły czarne sylwetki robotników, zarysowały się kontury budynku i wnet wszystko znikło w szarym kolorycie mgły, jak gorączkowe widziadło. Dom zborny robotników kopalni, murowany, parterowy, długi i niekształtny, przygnieciony wysokimi kominami i budynkami szybu, stał opodal, jak przytulony wielki robak czarny, nasycony aż do wstrętu, aż do obrzękłości, aż do unieruchomienia... Dwa jasno oświetlone okna zdawały się być oczami mrugającymi”... („Krety”, 26—27). „Na obszerniej płaszczyźnie, tonącej w białawych chmurach widnokregu, nie było, jak okiem sięgnąć, żadnego drzewa, tylko gdzieś po nad czarnym błotnym szlakiem wznosił się łagodny pagórek, ślad mogiły lub strażnicy minionych wieków. Wysokie, zeschłe, zczerniałe badyle ostów, bodiaków, łobody stały skulone na miedzach łąnów obszernych, podzielonych na nierówne czworoboki... Nad całą płaszczyzną sunęła mgła brudno-błękitnawa, łącząca się bezpośrednio z mlecznymi chmurami. Czasem silniejszy zachodni powiew wiatru napędził ciemniejsze kłęby obłoków, drobny gęsty deszcz zamżył i znów ta sama

szaro biała, niewyraźna barwa zapanowała nad łąkami. Cisza głęboka otuliła step cały. Krople wody bez dźwięku, bez szelestu spływały po żdźbłach młodej oziminy i tonęły w tłustej, czarnej glebie; deszcz siekł, chmury bliżej i bliżej zwieszały się nad ziemią, senny dzień spływał się zwolna z czarną, bezgwiazdną nocą". („Tuzy", 11).

W porównaniu do kwiecistości wysłowienia cenniejszych mistrzów dawniej naszej powieści, którzy ani „ołowiu" nie żałowali dla nadania „powagi" ubogiemu w vernet'owskie efekta niebu polskiemu, ani złota nie skąpili dla nadania większej nieco wartości jałowym ugorom polskim, pejzaż Gruszeckiego wygląda nieraz zanadto wstrzemięźliwie, skromnie, chłodno, bez ciepła, bez poezyi, bez duszy... Ale oto kartka, godna stanąć do pary z najbardziej niegdyś przypadającymi do smaku „powietrznymi konwulsyami" Korzeniowskiego lub Kaczkowskiego. Sanna. Za dobrej, choć nieco wietrznej pogody wybrał się Wirecki na kontrakty kijowskie. Dobrze się przed zimnem opatrzył: wziął na spód futerko miejskie, zaś na wierzch obszerne futro „dachą" zwane. Stangret również podkpiwał sobie z mroźnego wiatru, dopóki jechali wsią. Lecz oto za wiejskim kołowrotem otwierały się pola równe, jednostajne, szerokie, bez końca, tonące gdzieś w dali, w niskich białawych chmurach. Jak daleko wzrok sięgał, step olbrzymi dymił się lekką, białą, ruchomą kurzawą. Wiatr podnosił puszyste pyły, wydierał je zmarznętej ziemi i tuż nad powierzchnią unosił w przestrzeń odległą. Ślady koni i kutych płozów, wrzynających się głęboko w śnieg nadrożny, zawieja zacierała natychmiast. Droga była ciężka i kopna. Przy silniejszych podmuchach, śniegi, które leciały i wirowały tuż nad ziemią, wnet się wznosiły wyżej, zasłaniały widnokrąg, płynęły mleczną, zimną, przejmującą falą, która pokrywała konie, sanie i ludzi. Dzwonki jęczały to ciszżej, to znów głośniej w zamroczonей mroźnej przestrzeni. Pod kopytami koni, pod płozami sań śnieg piszczął, skrzypiał, skarżył się i leciał gdzieś na jary, stepy, chmury... Wypadałoby może zawrócić do domu, lecz kontrakty, interesa...—może świeża przygoda z karminowemi usteczkami jakiegś czarnookiej guwernantki Francuzki, jakiegś białowłosej bony Niemki. I pan Wirecki przedewszystkiēn dobry mąż, dobry gospodarz, dobry obywatel kraju, poleciwszy stangretowi trzymać się jedy-nych w takim razie wskazówek na stepie—wiatrów, sam staranniej tylko owinął się w sute poły futra. Wtēn wiatr zachuczał głośniej, przeciąglēj, jakgdyby przerwał zaporę, i sypnął lodem i śniegiem na mknące sanie. Uderzenie było tak silne, że konie zwolniły biegu,

głos dzwonka zamilkł, słychać było tylko dzikie zawrozczenia wiatru, który leciał stepami szalony, nieokiełznany, groźny. Wokoło sani podniosły się wysokie, grube widma śnieżne i uderzyły na siedzących... Głucha, śmiertelna cisza, zalegająca zazwyczaj step w czasie zimy, ustąpiła miejsca wściekłym objawom życia i potęgi rozszalałego żywiołu. Nie były to już równomierne uderzenia stepowego wiatru, który płynie szerokim, wolnym szlakiem, lecz czuć się dawały wstrząśnienia szybko po sobie następujące, z siłą zdwojoną, prze-rażającą, niby gwałtowna jakaś, nagle od zimna ścinająca się, złodowaciała powódź. Śnieg piętrzył się teraz, wzbierał i wszystko pod siebie zagarniał nadmiarem życia, ruchu, sprzymierzał się z wiatrem, palił dotknięciem, potrząsał powłoką ziemi, obnażał zczerniały spód roli... Wśród stepu stał wielki drewniany krzyż. Do niego docierały sanie. Zczerniałe, dębowe ramiona wysunęły się szeroko; wiatr wygrywał na nich ponure, niezrozumiałe melodye, szarpał, kąsał, parskął, ujadał, skacząc dokoła tęgiego, mocno osadzonego trzona. Krzyż stał twardo, nieruchomie. Tylko Chrystus z blachy, przybity do drzewa, pokryty szronem, lodem, śniegiem, zajęczał chwilami żałością, smagany lodowatemi biczami nawałnicy. Pan Wirecki wetschnął do Boga, zmówił krótką modlitwę i pokrzepiony krzyknął: —Pilnuj drogi! Na lewo!—Stangret nie wiele co widział przed sobą, mając oczy zasypane piaskiem śniegowym i igłami lodu,—lecz wciąż trząsał z bata. Wkrótce zniknął krzyż przydrożny. Z koni podnosił się gorący opar; ich grzywy, podbrzusza, nogi strzępiły się sopłami i szpilkami lodowemi, lecz biegły równo, mimo wiatru i śniegu. Sanki zjeżdżały w jar. Na raz silny wiatr dmuchnął, obrzucił jadących i zbił konie z drogi; licowe weszły na razie na odwianą rolę i parły przed siebie; nagle wpadły w zaspę śnieżną. Poczuiwszy osuwający się grunt pod kopytami, skoczyły w górę i znów padły, lecz już głębiej, w lekki śnieg puchowy. Stangret powstał z kozła i uderzył batem po wystających grzbietach końskich. Porwały się jeszcze raz konie, lecz nagłym szarpnięciem zerwały kółko orczykowe. Sanie, głęboko zaryte, stanęły. Stangret zaklął..

Nie było, niema u nas chyba powieściopisarza, któryby mając na warsztacie epizod tak efektowny, oprzeć się zdołał pokusie przygotowania dlań lirycznie lub dramatycznie napiętego *genre'u*. Jakaś Oleńka z dopędzającym jak wichur Bohunem, jakaś pobożna matrona, ratująca ginących natchnioném wskazaniem wyjścia, jakieś cudowne dziecko, budzące litość w łonie szalejącej burzy,—przydałyby się tu bardzo. Wreszcie, łatwo byłoby w tych zaspach pogrzebać niecnoty i obłudę samego tego Wireckiego. Gruszecki postąpił so-

bie prościej, a zgodniej ze ślepą logiką żywiołów, które, nacierając, nie dbają wcale, co i kogo pod sobą miażdżą, utuczonego w marmurowej oborze wołu, czy zachudzoną po szpitalach siostrę miłosierdzia. Autor „Kretów” pozostawił Wireckiego i jego stangreta własnej ich doli—i tym sposobem, bez żadnego wyszukania, pozwolił dwom cywilizacyom, dwom biegunowo rozstrzelonym stanowiskom społecznym spojrzeć sobie—sam na sam—w żywe oczy... Strach odrazu chwycił Wireckiego za gardło na widok rosnącego, barczystego tego chłopca, który zląwszy z siedzenia, zapuścił najpierw wzrok w bezdenną otchłań wichury, jakgdyby się chciał upewnić, że istotnie są sami, a następnie zaczął rozgrzebywać śnieg rękami, jakgdyby przekonać się pragnął, że dół dostаточно może być głęboki... A wiatr szumiał, huczał, wył, zgrzytał—i korzystając z wypadku, zawczasu sypał mogiłę. Wireckiemu wydało się nawet, że w gwizdaniu wichury różni dyabelski śmiech tryumfu i zwycięstwa... Wypadnie nałożyć głowę. Oczywiście,—dla rabunku. Cóż łatwiejszego w takiej chwili?... Stangret wyciągnie gdzieś siekierę, tnie w głowę... Wie pewno, że są pieniądze... A chociażby nie wiedział, to złakomią go konie, futro, sanie... To taka gratka na stepie, wśród zawiei, przed nocą... Wirecki uczuł przebiegające po skórze dreszcze. Szybko robił rachunek sumienia: czy i o ile chłop ten może mieć do niego urazę, pretensję?... Ale naprędce rachunek się gmatwał. Że go skrzyżował, wyłajał, poszturgnął, to prawda, ale to rzeczy zwyczajne. Zasługi mu przecież wypłacił, na nowy rok dał mu trzy złote... Szkoda, że nie dał więcej. Dałby mu teraz... dziesięć nawet rubli... Zresztą ten lud jest taki dobry, potulny, nieśmiały... I myśl ta uspokoiła go więcej, niż dziesięciorublowka. Tymczasem stangret, obmacawszy zerwany orczyk, szukał czegoś uparcie pod siedzeniem. Zapewne sznura... Nieznalazszy, poszedł w tył sani, gdzie był przywiązany kuferek,—i wyjął wielki nóż z kieszeni. Wirecki nasłuchiwał niespokojnie. Wylękniona wyobraźnia wciąż mu podsuwała rozmaite możliwości nagłej śmierci, uderzenia, uduszenia, zabicia nożem... Zerwał się wreszcie na równe nogi i spojrzał na stangreta, który nachylony, rozwiązywał sznur. Odrazu wlało mu to do duszy pełną miarę otuchy. Lecz w tej-że chwili spotkany wzrok stangreta—poważny a zdziwiony—pobudził go do gniewu, tym silniejszego, że maskował strach doznany.—„Ach ty przeklęty gamoni!—wrzasnął. To tak wybrałeś się w drogę? Ani sznura, ani siekiery! A sanie jak opatrzyłeś? Pieniądze brać, mój chleb jeść, to umiesz!” Chłop w milczeniu wziął sznur i znów grzebał się w śniegu, by się dostać do sztelwagi. Oce-

nił tę jego pracę Wirecki. Zaprzestał krzyku, usiadł spokojnie; postanowił wynagrodzić stangreta—dać mu, jak przyjadą —rubla...

Od pisarza, który nawet w zestawieniu motywów tak wysoko, tragicznie niemal nastrojonych umie zachować spokój i równowagę, niepodobna oczekiwać najmniejszych zboczeń w stronę jakiegokolwiek przesady czułościkowej, fantazyjnej lub idealizacyjnej. Do głębi wzruszy go niekiedy płacz szlząckiego dziecka, katowanego przez pedagogów niemieckich, zaboli krzywdą starego ojca, opuszczonego przez ukochaną córkę, rozrzewni widok upadku robotnicy niezdolnej oprzeć się groźbom, naskakiwaniom, karesom dozorczy zwierchnika,—ale dla łez matki, dla rozpaczki kochanka nie spaczy on i nie złamie powszednich, utartych, wyżłobionych od wieków ścieżek, na które rydwan fortuny, choćby chciał, wtoczyć się nie zdoła. Na szerszych gościńcach życia złudzenie nasuwa wprawdzie niekiedy milsze perspektywy. W „Rugiwojskich” np., w bogatym magnackim domu, gdzie ta fortuna mogłaby obrać na stałe swą kwaterę główną, dwie pary stają do wyścigu o jej uśmiech. Młody hrabia Jasmund pokochał Janię Dołsunowską, córkę rządcy; w jego siostrze, hrabiance Hercie, zakochał się Staś Wodziński, kandydat czy nawet magister nauk agronomicznych — przypominający, jak dwie krople wody, największego bohatera w rodzinie Rugiwojskich, —Stefana, „zaginionego w krwawej bitwie na stepach”. Ale nie wiele stąd pociechy. Jak na nizinach twarda, nieubłagana konieczność psuje ludziom szyki i w niwecz obraca nadzieje, tak na wyżynach to samo czyni дума, przesąd, swawola, łupina tradycyi pustej. Janię uwodzi hr. Jasmund według wszelkich reguł dobrego smaku i rutyny pańskiej; Wodziński, odepchnięty opryskliwie przez Hertę za jedno szczerze, mniej ogłędne słówko, odjeżdża na jakiegóżś biedce żydowskiej czy gnojance chłopskiej. Jedną część milionów i chwały Rugiwojskich hrabia Jasmund roztrzęsie odtąd zapewne po drodze od Monaco do Spaa i napowrót, część drugą hrabianka Herta wniesie najniechybniej w dom markizów de Beaufremez. Jest właśnie w tej chwili z matką w Biarritz. Siedzą obie przy oknie i znużone, zmęczone jednostajnym widokiem „kawałka błękitnego nieba i ciemniejszego morza”, tęsknić zaczynają do dziedzicznych Wieszar...— „Zauważyłaś wczoraj markiza de Beaufremez?”—pyta matka.— „Pamiętam. Wyróżnia się trochę”...—odrzekła Herta obojętnie. Matka kazała odszukać almanach de Gotha i odczytać rodowód Beaufremezów.— „Arnould I-er de Neufville—czytała córka—écuyer, Seigneur de Beaufremez en Artois, puîné de la maison de Neufville-Vitasse en Artois, epousa avant 1150 Marie, fille de Guillaume de

Boubaix"... Było tego ze dwie stronice.—„Ród dobry—mówiła matka zwolna—a kto go rodzi?"... Herta zaglądając do książki, odpowiedziała:—„Hrabianka de Thiennes"...—„Młodsza rodzina, ale także dobra... On starszy od ciebie o lat dwanaście, różnica lat właściwa"...—„Nie jest zbyt ładny"—zauważyła córka, przypominając sobie rzadkie blond włosy markiza, twarz matową, nikły zarost i oczy zmęczone.—„Idealów niema—zaśmiała się matka ale ród i nazwisko dobre. Wyszumiał za młodu, będzie stateczniejszy. Być może, że powitam cię jako markizę de Beaufremez"...—„Ach, mamó, jeszcze się nie oświadczył"...—„To zależy tylko od nas"... W kilka tygodni później doniosły dzienniki o zaręczynach Herty hrabianki Rugiwojskiej z markizem de Beaufremez. Ojciec hrabianki, hrabia Rugard, pozostał wierny zasadzie Rugiwojskich, wypowiedzianej niegdyś do swego doktora:—„Odświeżając krew szlachetną, zachowujemy czystość rasy"...

Że wszystkich tych naszych „tuzów"—Rugiwojskich i Wireckich—autor poznał osobiście, że we wszystkich powyższych wizerunkach, od blaszanego Chrystusa na dębowym krzyżu do zbornego domu robotników kopalni, wyglądającego jak „wielki robak czarny nasycony aż do wstrętu", — realizm szczegółowego przedstawienia płynie pełnem łożyskiem, tego nikomu dowodzić i pokazywać nie trzeba,—to najdobitniej samo rzuca się w oczy. Nie sposób na jedną nawet chwilę wątpić, że te „zadeptane pantofle", tę „siatkę niebieską" przy łóżeczku, tę „różową wstążeczkę" u koszuli bony Francuzki, „te drewniane kominy" chat wiejskich, tego dojeżdżacza w kurtce na polowaniu Gruszecki na własne oczy oglądał, własną ręką do notatnika zaciągnął,—że tę sowią głowę stariej panny na świeżo w pamięci swój odmodelował, że frazes do lokaja o szarabanie sam z ust jakiegoś Ryszkowskiego słyszał i że tej „suchej, gorącej ręki pani Wireckiej, zakończonej cienkimi palcami" powielokroć razy zapewne w swém życiu się dotykał. Rzecz to niezawodna. Chodziłoby teraz tylko o dowiedzenie się, azali też tło, podstawy, ramy, warunki, okoliczności,—stosunki osób i rzeczy, w jakich wszystkie owe realne i realistyczne wzorki znalazły umieszczenie, również są wzięte żywcem z natury?...—Pytanie wcale niepodrzędne dla tych, co wiedzą, że w naszych czasach,—zwłaszcza zaś w naszej literaturze, wyrażenie „wziąć żywcem z natury", w stosunku do utworów beletrystycznych, przybrało powagę i znaczenie jakiejś formuły nieomyłnej,—uniwersalnej i sakramentalnej. A ponieważ przez naturę i naturalność każdy z nas rozumie, co chce,—ponieważ nadto najgrubszy fałsz, najdziksza potworność, najwierutniejsze głupstwo,

o ile—naturalnie!—istnieją, muszą istnieć nie inaczej, jak najnaturalniej w świecie, przeto „zgodność z naturą”, pojęta jako probierz i sprawdzian dzieł sztuki, wychodzi wprost na parawan, za którym wszelka nędza umysłowa, wszelkie niedołęstwo moralne i estetyczne śmiało wyszczerzać może zęby i pokazywać język zarówno zdrowemu rozsądkowi, jak i umiejętności najgłębszej. I na takie właśnie tory weszła dziś u nas powieść i krytyka powieściowa,—a nawet, w ogólności, krytyka artystyczna. Najwyższa pochwała, na jaką piśmiennictwo polskie zdobyło się dla Paderewskiego nazajutrz po jego wystąpieniu w Warszawie i Łodzi, głosiła, iż mistrz tonów potrafi z fortepianu wydobyć głos dzwonka i głos grzmotu,—burzy i sielanki, gwałtów wojennych i wynurzeń miłosnych, szmeru liści i hołubców tańca. W romansie naszym nie było ohydy, śmieszności, zabobonu, dzieciństwa, błahostki, w którejby genialnej naturalności nie podpatrzono. Wyciągnął ktoś strunkę suchotniczą do stopnia, że pękając od początku, nie zdołała pęknąć do końca, wyhaftował inny cały obrus westchnień i żalów szwaczki bezdarnemi i nieortograficznemi jej listami, wytrząsnął trzeci z obłoków próżniaczęj swój kontemplacyi niestrawne resztki filozofii poobiedniej,—jakież to wszystko naturalne! wołamy z najróżnorodniejszych zakątków feljetonowych i bibliograficznych. Cóż dziwnego, że później lada pokojówka, lada niedonoszony subjekt handlowy do samej starości nie przestanie łamać sobie głowy nad wyładowaniem na papier naturalnych skarbów swęj duszy, ku całkiem tym razem naturalnej radości wydawców i redaktorów, co za dusze takie płacić mogą po dwa grosze od wiersza... Mniejsza jednak o szelągowe zarobki naszego handlu księgarskiego, jeśli one nie czyhają na zatrącenie smaku, świadomości, sumienia publicznego... Ale i to zaczyna, niestety, być wątpliwem. Przykłady najwyraźniejszego obłędu powieściowego podniesionego do wyżyn apoteozy zdarzają się wśród nas coraz częściej. Wyobraźmy sobie pisarza, który do panteonu chwały współczesnej zanieiony został za to, że cały swój naturalizm włożył w ilustrowanie chłopaków wiejskich, rozkoszujących się odrzynaniem łapek i skrzydełek niewypierzonemu ptastwu, lub w modelowanie pięści szlacheckich na policzkach chłopskich. Wśród swoich widział on tylko, na tle powszechnego błazeństwa, olbrzymie tłumy żydowstwa pogrążone w niezgłębionej nocy ciemnoty i nieprzebrane kupy chłopstwa nie tkniętego ani jednym powiewem oświaty, a bezczelnie wyzyskiwanego przez przemysł fabryczny zalewający rynki obce. Naraz przyszło temu pisarzowi na myśl „skoczyć na lodowe szczyty alpejskie, wyteńczyć ucho na ryk chwytających się tam za bary potoków, wpatrzeć się w wielkie

światlane plamy słoneczne, truchleć na widok oceanu przedziwnych gromad lodu i granitu, stanąć oko w oko z pustynią podniebną, słuchać dochodzących w ciszy nocnej łkań Rodanu,—a nasłuchawszy się,—odejść w krainę snu czy maligny, nie wiedzieć nic a nic, rozplynąć się w jakiejś bezwiednej kąpieli, spocząć w nicości na wieki, na wieki"... Amen,—nic przeciwko temu, wolna droga. Ale czy podobna przypuścić, że w piśmie poważném, cieszącém się—jeżeli nie sympatyą, to poważaniem powszechném, znajdzie się człowiek do tyła odważny, iżby na widok téj aberracyi i tych skoków śmiertelnych nie zawahał się wyrzec: że „mamy tu do czynienia z ustrojem duchowym niezmiernie wrażliwym na wszystkie głosy i szepty „natury, która jak kochanka nie ma dla niego tajemnic”—mamy do czynienia z sercem, „odczuwającém bardzo silnie wszystkie bóle ludzkie od klęsk potężnych spadających jak piorun i jak piorun druzgocących odrazu, aż do niedostrzegalnych prawie odruchów zbolełej duszy, cierpiącej gdzieś samotnie, w ciemności”...

Jeżeli pominiemy osobiste na każdy poszczególny wypadek przyczyny podobnych spaczeń i dywagacyi umysłowych, zaznaczyć wypadnie, że źródłem ich ogólném jest nieuctwo. To, co nazywamy „naturą”, jest pewném wyobrażeniem naszym o istocie zjawisk wszechbytu — wyobrażeniem tak samo, jak i każde inne, zależném od stopnia naszego wykształcenia i rozwinięcia. Różnicy wszakże zachodzącej pomiędzy naturą w „malignie” a naturą w odwzorze uświadomionym na trzeźwo nie zdołamy pochwycić zamknąwszy przed sobą książkę. Otwórzmyż ją znowu—tym razem, dla urozmaicenia, na pierwszej stronicy „Szachrajów”.

Jesteśmy w cukierni Weissa—na „czarnej giełdzie”, w pobliżu giełdy urzędowej przy ulicy Królewskiej. Autor, swoim zwyczajem, od razu, bez preludjów i przygotowań wprowadza nas w sam środek zakrojonego obszaru przyrody i życia. Tłum ludzi, gwar, wrzawa, nawoływania sprzedających lub kupujących akcyje przemysłowe: „Zawiercie”!.. „Wojciechów”!.. „Rudzki”!.. „Wulkan”!.. Pytania, odpowiedzi, propozycye, kłótnie, nalegania, odmowy—skaczą, wirują w zamętym, chałaśliwym chórze zachrypłych, drżących, niecierpliwych, urwanych, przeciągłych tonów. Promienie chyłącego się ku zachodowi majowego słońca oświetlają wyraźnie całą salkę i twarze skupionych przy stolikach lub rozpierzchłych po kątach agentów bankowych, wietrzących zyski na *vor* lub *rueck*, według nieociosanej i skarłowaciałej terminologii żydowsko-berlińskiej. Na szczupłych twarzach maluje się bardzo wyraźnie namiętność, upór, zaciekość, a przedewszystkiém zmęczenie. Szerokie usta—spieczono-

ne gorączką, drgają niemal mechanicznie, w kątach warg bieli się zaschła ślina. Oddychają wszyscy nerwowo, szybko, rzucając niespokojne, szpiegujące spojrzenia dokoła, podsłuchując sąsiadów, posyłając oczy i uszy na zwiady do bardziej oddalonych. Na czole perlą się krople potu i widać ogromny wysilek mózgu, uwagi. Co chwila od zwartych kup odrywa się po dwóch i trzymając się za rękaw, klapę surduta lub za rękę, idą w kąt oddalony i upewniwszy się, że nikt ich nie posłyszysz, nachylają się ku sobie, szeptem cichym prowadzą rozmowę.

Z tego ruchliwego i barwnego tła, zdjętego z ołówkiem w rękę, czy też raczej z pomocą może aparatu fotograficznego, wydziela się postać główna. Na kanapie wyplatanej siedzi człowiek lat czterdziestu pięciu, ubrany z widoczną elegancją. Włosy mocno szpakowate, krótko przycięte, twarz czerstwa, ładne bystre czarne oczy i wąsy starannie utrzymane. Przytrzymując gazetę prawą ręką, zdobną w piękny brylantowy pierścień, czyta niedbale, spoglądając od czasu do czasu na gwarny tłum gości, z których ten lub ów zbliża się do niego, zagada słów kilka, a otrzymawszy odmowne skinienie głową, oddala się w głąb salki. To Gotlieb Strauchfeld,—nie ten znany, późniejszy, sławny dziś na całą Galicyę i w. ks. Poznańskie potentat finansowy Strauchfeld, co to ożeni głupiego, zatopionego w naukach syna, Maurycego, ze zrujnowaną przez siebie Danborszczanką, kupi im dobra ziemskie, stanie się protoplastą świetnego, arystokratycznego rodu Strauchfeldów, a swą pieściotkę jedyną, swą córeczkę Emmę, wyda za zrujnowanego Runowskiego i także piękny majątek im kupi... To nie tak łatwo i nie zaraz daje się zrobić... Obecnie, pan Gotlieb Strauchfeld, siedzący oto w cukierni Weissa na wyplatanej kanapce z gazetą w rękę—to jeszcze tylko prosty sobie bankier, obracający kapitalikiem skromnym, nie roszczący żadnej pretensyi do koligacyi z panami, pilnujący kantoru, i trzech pracujących w nim urzędników, a oszczędzający się nawet na butelce wina, którą reporterowi Mokrzyckiemu zafunduje tak czy inaczej, ale dopiero wtedy, gdy już na żaden sposób ostateczności téj uniknąć nie będzie można. Dziś, na czarną giełdę przyszedł on tak sobie—zobaczyć, jak stoją akcye Adalberty, przygotować, jeśli się da, jutrzejszy ich kurs urzędowy na giełdzie głównej, pogadać, pomyśleć. Jemu nie spieszno; on wie przecie, że z interesem, to jak z kobietą, na której upór niema lekarstwa, lub jak z zegarkiem, od którego parobcy tylko chyba żądają, aby wskazywał siódmą, kiedy jest dopiero piąta. On nie taki; on wie, że czego się nie robi jutro z Adalbertami, to się robi pojutrze z Randalami. On to rozumie,

on nie jest, jak ta jego sąsiadka, niegdyś wielka pani, co da w poniedziałek sto rubli i zaraz we środę pragnie mieć sto pięćdziesiąt. Ale ona będzie miała swoje sto pięćdziesiąt rubli... Ona nawet będzie miała swoje sto sześćdziesiąt,—bo ona ma rozległe stouunki w świecie, a z nią tam podobno krucho... Takie już u niego serce, że on dobrze życzy ludziom, z którymi krucho... A przy tém, czas traci, czas płaci; jak na początek, jedno słówko tu posłyszane, jedna sturublówka owdzie rzucona—alboż bilansu nie zaokrąglą sowicie?... Dość na dziś! Pan Strauchfeld, rad z siebie i z ludzi, opuszcza czarną giełdę uśmiechnięty, wyprostowany... Dwadzieścia minut na siódmą!... To dobrze. On dziś może pozwolić sobie na czterdzieści minut odpoczynku. On nawet sobie pozwoli na więcej: on pójdzie do swego kantoru na Krakowskie Przedmieście przez ogród Saski, odechnie świeżem powietrzem, popatrzy na ładne panie — to przecie wolno, na tém dom jego nic nie straci, to na żaden koszt nie naraża. I pan Strauchfeld, wywijając w powietrzu laską hebanową, krokiem wolnym, swobodnie, jak przystoi ludziom idącym na spacer, zmierza w stronę ogrodu. Z bramy tłumnie wychodzą niańki, bony, matki, dążące w towarzystwie małych dzieci do domów przed zachodem słońca. Z pod spódnic i sukni szeleszczących wydobywa się delikatny pył piasku roztartego tysiącem nóg. W powietrzu, zamiast zapachu świeżego pąkowania i roślinności młodej, unosi się woń rozmaitych perfum. Gwar, pisk, krzyki dzieci mieszają się z półgłosną rozmową starszych; a po wszystkich alejach, na tle szarych drzew i lichéj murawy odbijają jasne suknie, barwne kapelusze i jaskrawe parasolki... Wśród spacerujących przeważają mężatki i matki, które po całodzienném pilnowaniu kuchni, ślęczeniu nad czerowaniem i łataniem, wyszły do ogrodu, by pokazać swe starsze córki. Ubrane skromnie, w ciemnych sukniach, w kapeluszach niezbyt świeżych, zdradzają w swym układzie i ruchach tę codzienną, nieustanną troskę o chleb i życie, która coraz dziś częściej i chmurniej osiada na czołach inteligentnych warstw Warszawy. Natomiast córki, bardziej strojne, w lekkich wiosennych kapelusikach, w krótkich pelerynkach, pozwalających widzieć ręce po łokcie i szczupłą figurę, stąpają krokiem pewnym, patrzą śmiało, wyraźnie zaznaczając sposobem podnoszenia sukni, obcisłym wdziękiem rękawiczek i bucików właściwą wielkim miastom zdolność kobiet wywoływania małemi i skromnemi środkami wrażeni wykwintnego smaku i zażmożności. Na skrócie alei w stronę cukierni Loursa pan Strauchfeld spotyka znajomego jakiegoś adwokata, zawiązuje z nim rozmowę i obaj postępują wśród podwójnego szeregu strojów niewieścich,

szczelnie zalegających wszystkie ławki alei; twarze wszędzie poważne, surowe, sędziwe;—nieco weselsze i młodsze przechadzają się tymczasem grupami. Nagle, na zawrocie ku arkadom wychodzącym na plac Saski...

Takich „nagle”, przepełniających powieść dawniejszą i w części tegoczesną, Gruszecki nie zna, jest jak się zdaje stanowczym przeciwnikiem wszelkich niespodzianek, wszelkich przejść lub zajęć niezwykłych. A wszakże tym razem staje się nadzwyczajność niesłychana prawie w potocznym biegu spraw powszednich, interweniuje traf, podobny do wygrania wielkiego losu na loteryi, której bilet wtknął nam ktoś nieznany do kieszeni. Strauchfeld, aż dotąd dystygowanie obojętny i dyskretny na tyle śmiałych spojrzeń i malowniczo pozujących figur, po raz pierwszy od wejścia do ogrodu ożywia się, skwapliwie chwyta za kapelusz i najuprzejmiej kłania się niewielkiemu gronu osób, wychodzących z pod arkad od strony placu Saskiego. Wśród rojnej publiczności ta jedna grupa wydziela się z tłumów, staje na naczelném miejscu, wyłącznie zajmuje uwagę, pomimo że się niczém tak bardzo szczególném nie odznacza. Trzej panowie ubrani są z elegancyą, co przecież w Warszawie nie jest dziś ósmym cudem świata; z dwóch pań starsza, widocznie matka, ma na sobie „ładnie zrobioną suknię” (to i w Siemiatyczach już możliwe) i na ukłon bankiera odpowiada łaskawém skinięciem głowy; młodsza zaś, „ubrana skromnie, lecz z wielkim smakiem, czyniąca wrażenie czegoś bardzo harmonijnego”, spojrzała tylko na bankiera „pięknemi, ciemnymi swemi oczyma i nie oddając ukłonu, zwróciła się do swego towarzysza”... Czyliż więc owa harmonijność i owe piękne ciemne oczy tak zaimponowały panu Strauchfeldowi?—Bynajmniej. Stało się coś bez porównania donioślejszego. W liczbie trzech panów „elegantko ubranych” znalazł się akurat pan Runowski, za którego pan Strauchfeld, w przyszłości, kiedy na giełdzie wygra od sześciu do ośmiu milionów—wyda swą córkę, Emmę; z pań, starsza jest panią Danborską, tą samą panią Danborską, której kapitałik skromny ledz ma wkrótce w podwaliny szczęśliwych finansowych kombinacyi bankiera; młodsza, wreszcie, panna Karolina, córka tamtęj, wyjdzie z czasem za syna tegoż bankiera, Maurycego... Jakto?—alboż pan Strauchfeld z góry wie o tém wszystkiém? alboż zawczasu przewiduje i przeczuwa tak olbrzymi rezultat swojego spotkania się pod arkadami ogrodu Saskiego? Byłżeby spirytystą, mediumistą?

Nic z tego. Przewijają się tu tylko, krzyżują się z sobą dwie rzeczywistości: *brutto*-naturalna i *netto*-artystyczna. Pierwsza prze-

suwa się przed nami stopa po stopie, sekunda po sekundzie—przy-
 padkowo, bezładnie, w rozwlekłej plataninie wrażeń i postrzeżeń
 zmysłowych; druga logicznie, rozumnie i zgodne z psychologiczną
 prawdą naszych wyobrażeń naprawia, porządkuje, utrwala zmienne,
 zawodne, stłoczone i nieraz psotne, a zawsze zarysowe tylko po-
 czątkowania tamtęj. Strauchfeld, przechodząc przez ogród Saski,
 kłaniał się, podrygiwał i sieć połowu zarzucał w swęj głowie po razy
 kilkanaście, kilkadziesiąt — na lewo i na prawo—na jakichś panów
 Kukłowskich, Pęczkalskich, Tłustowskich, na jakieś panie Dmu-
 chalskie, Chuchlińskie, Parskańskie — zarówno jak i na panią Dan-
 borską; gdyby powieść była kronikarską relacją danęj godziny lub
 danego dnia, piętrzyłyby się w niej musiały szeregi odwzorów nik-
 łych, podobnych do błyskawicznych zdjęć fotograficznych z ruchów
 konia w pędzie lub pociągu w biegu. Ale powieść jest historią pe-
 wnego cyklu, pewnego okresu przygód zaokrąglonych i w sobie
 zamkniętych. W „Szachrajach” np. okres ten oglądamy z punktu
 widzenia ostatniej doby, ostatniego rozdziału akcji, rozwijającej się
 w ciągu dwóch tomów. Przypuśćmy, że sam pan Strauchfeld opi-
 suje nam—już po ślubie swęj córki, już po weselu swego syna—
 pierwszorozdziałową swą przechadzkę po ogrodzie Saskim; cóż
 z téj przechadzki w jego pamięci utkwilo, co w niej ocalało? — To
 tylko, co nam autor podał: przedewszystkiém trzech panowie ele-
 gancko ubrani, w których liczbie był Runowski i dwie panie Dan-
 borskie... Dla czego? — Dla tego, że jedynie Runowski wplotł się
 w dalszym ciągu zdarzeń w jego życie, że jedynie Danborskie odno-
 wiły następnie w jego umyśle pierwszą embryologiczną kręskę
 luźnego wrażenia, doznanego pod arkadami... Inne postacie, inne
 kreski, inne wrażenia, na razie może nawet silniejsze, — tacy
 panowie Kukłowscy, takie panie Chuchlińskie czy Parskańskie roz-
 wiwały się i rozchwały bez śladu, jako niczém już później nie powią-
 zane z główną osnową bankierskiej i familijnej działalności p.
 Strauchfelda.

Gdybyśmy jasno i dokładnie umieli sobie zdać sprawę z prze-
 wodu psychologicznego, jaki się w nas odbywa za każdym razem,
 gdy myśl, posłana w krainę przeszłości, wydobywa z niej, za pomocą
 wyobraźni, odbicia zjawisk minionych, niekiedy mglistsze lub ogół-
 niejsze, niekiedy znów szczegółowsze, mocniejsze, wyrazitsze a barw-
 niejsze,—wpadlibyśmy może nareszcie na ślady dróg, które obiera
 twórczość artystyczna, gdy, przechadzając się wśród nieobjętych
 i nieskończonych przestworzy postrzeżeń faktycznych i doświadczeń
 zmysłowych, podnosi z nich jedno, opuszcza drugie, potęguje lub za-

ciera trzecie. Tu i tam działa niewątpliwie to samo prawo wstecz-poglądowości (retrospekcyi), które obowiązywać zdaje się naczelne normy wszelkiego ludzkiego rozwoju (społecznego, naukowego, estetycznego i t. d.), a które zlewając w jedną formułę dotychczasowe pomysły historyozoficzne Vico'a (o spiralnej linii postępu), Hegla (o syntetycznym równoważeniu się przeciwieństw), Comte'a (o trzech-szczeblowej wędrówce naszego poznania) i Tarde'a (o naśladownictwie), powiada do nas: „Ideały, któremi wszelki ruch odnowczy zastąpić pragnie w przyszłości istniejące całokształty bytu i myślenia, przypominają zawsze, w odblasku bardziej tylko zharmonizowanym, całokształty mniej lub więcej oddalonej przeszłości”¹⁾. Dla obecnego wywodu dość będzie podkreślić w owę retrospekcyi jedno zasadnicze podobieństwo między przypomnieniem i twórczością oraz jedną stanowczą między nimi różnicę. Podobieństwo polega na tém, że zdolność odnowcza, czy to reprodukcyjna (w przypomnieniu) czy kreacyjna (w artyzmie), podgarnia pod siebie i szereguje jednoro-dne tylko części danego lub zakreślonego przez operacyę materyału. Gdy się przedzieram myślą w czasy mego dzieciństwa w Borysławiu, dom moich rodziców kojarzy się wyłącznie z niebem, powietrzem i ludźmi borysławskimi, a gdy przypominam sobie studia na uniwersytecie lwowskim lwowskie tylko ramy, stosunki i okoliczności pamięć mi podsuwa; tworząc, postępuję w podobnyż sposób: gdy opisuję sen hrabianki Hertty o gwiazdach i mieniącym się pod jej wzrokiem Wosińskim („Rugiwojscy”, 189), usypiam ją wśród pachów, aromatów i kotar arystokratycznego buduaru w Wieszarach, nie zaś w kuchni wyrobniczej, na łóżku Marysi Uraczówny, gdzie „z pod podłogi, z kątów, ze ścian wylażą na żer roje karaluchów, prusaków, stonóg i z właściwym sobie szmerem mrówią się na stołach, tapczanach i szafach”. („Hutnik”, 34). Ale różnica dobitniej jeszcze występuje. W przypomnieniu mojem np. dawnego nauczyciela spotkanego pod jesień 1888 r. w Petersburgu na Fontance, niepodobna mi oderwać od doznanego wrażenia ani okratowanej bramy domu Tarasowa, ani ukośnie załamających się wtedy promieni wesołego przedpołudniowego słońca, ani radośną niespodzianką zaakcentowanego uśmiechu profesora, ani jego zroszonych ciepłą wilgocią okularów, ani jego szerokoskrzydłego, niezbyt estetycznie połamane-go i pogiętego kapelusza na głowie. Całość portretu, raz utkwivszy

¹⁾ Porównaj Kazimierza Krauza „Socyologiczne prawo retrospekcyi“ (w odbitce z „Ateneum“, Warszawa, 1898, str. 9 i nast.

w mózgu, nierozdzielnie trzyma się pamięci wszystkimi swemi częściami. Gdyby jednakże wypadło postać tę umieścić w jakimś dramacie, w jakiejs epopei, opiewającą nieboską komedię naszego wieku, twórczość nic zgoda nie miałaby do nadmienienia przeciwko transformacyi téj bramy tarasowskiej na dziedziniec sorboński, tego jasnego nadnewskiego słońca na chmurny wieczór nadsekwański, tego karbonarskiego kapelusza na biret rektorski, tego uprzejmego uśmiechu na cierpki wyraz twarzy, jaki np. widzimy na drzeworycie pierwszego tomu zbiorowego wydania pism ulubionego niegdyś przewodnika młodzieży.

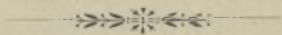
Prawo retrospekcyi obowiązuje przeto sztukę o wiele luźniej, niż naukę (psychologię np. pamięci); ciąży ono nad artyzmem zaledwie tyle, ile nad teraźniejszością ciąży przyszłość możliwemi, ewentualnemi nie zaś koniecznemi swemi zmianami. Twórczość bez porównania swobodniej, niż umiejętność, rozrządza nabytkami empirycznego swego doświadczenia. Nie trzeba jednak mniemać, ażeby granice téj swobody względnej były zbyt rozległe. Sama tylko miernota powieściopisarska dowolnie i swawolnie korzystać może z popuszczenia cugli fantazyi; ona tylko używać i nadużywać zdolna ograniczonej rekreacyi ducha na rozpaplane bieganiny zmyślenia po wszystkich bywałych i niebywałych, prawdopodobnych i nieprawdopodobnych terytoryach rzeczypospolitej babińskiej. Dla rzetelnego artyzmu najprostsze przedstawienie postaci z lipca na gruzdzień, z Paryża do Krakowa, lub naodwrot, powoduje taką masę skrupułów i wymagań, że wobec nich zabawką wydałby się mus zliczenia doraźnie na miejscu, w ciągu rozmowy, wszystkich téj postaci pochyleni głowy, skinień ręki, przymrużeń oczu, skrzywień warg, przytupnień nogi i t. d. Jak każde posunięcie pionka w szachach grozi alternatywą wygranej lub przegranej, tak samo każdy krok nasz w krainie pięknotwórstwa—w tym przedsionku przyszłości—otwiera przed nami setki zwrotów i wyjść, z których każde ma swoje widoki dodatnie i ujemne. A wybór od czego zależy?—Po odpowiedź odwołajmy się raz jeszcze do przykładu. W „Szarańczy” walka Szlązaków z Niemcami zmierza ku końcowi. Krempa—czyli teraz właściwie Krępa, nieodwołalnie opuszcza dziennik „Ostmark” i łącząc się z rodakami, dzielnie przyczynia się do pomyślnego rozwiązania ich sprawy. Energiczna, wyćwiczona w nieprzyjacielskim obozie czynność jego przy zakładaniu banku i przygotowaniu wyborów do sejmu zbiega się z nieszczęściem domowém, ze śmiertelną chorobą jego żony Maryi, która najwięcej wpłynęła na otwarte przyznanie się „Krępów” do pochodzenia szląckiego. Ta niemoc

Maryi, wymotywowana jedynie trafem nieszczęśliwym (wypadnięciem z tramwaju), wygląda na złą wróżbę i zapowiedź czegoś, co się następnie w powieści nie sprawdza. Choroba przypuszcza dwa realne, dla rzeczywistości obiektywnej najzupełniej obojętne rozstrzygnięcia: śmierć i wyzdrowienie. Czy w umyśle autora nie ważyły się i nie walczyły z sobą dwa te rozstrzygnięcia? czy w pierwotnym założeniu autora nie tkwił zamiar pójścia za rozstrzygnięciem pierwszém? Przecież rodzinna klęska Krępy (przypuszczalna strata żony), jako uwydatnienie tezy subiektywnej, że „dobro publiczne stoi poświęceniem prywatnym” nie byłaby wcale dotkliwszą, w naturalnym porządku rzeczy, od klęski poniesionej przez Sobolskiego, który w stanowczej chwili ofiarnie rzekł się Eweliny na zawsze. Gruszecki wolał rozwiązanie drugie: pozostawił przy życiu Maryę. I kiedy do redakcyi „Pochodni”, gdzie teraz wraz z Sobolskim pracował Krępa, nadeszła nareszcie decydująca wiadomość, że kandydat szlązki otrzymał w wyborach 14,600 głosów, gdy kandydat niemiecki tylko 4,500,—Krępa wypadł jak strzała na ulicę, wsiadł do dorożki i kazał się wieźć do domu. W bramie kamienicy zabiegł mu drogę syn jego, Wojtuś, pytając:—„Tatusiu, pobiliśmy Niemców?”—„Pobiliśmy”—odpowiedział Krępa i wbiegł do pokoju, wołając z progu do drżącej z oczekiwania żony:—„Zwycięztwo!”—Należało się ono kobiecie, której świadomość i poczucie solidarności rodowej rosły i wzbierały równolegle niemal do wzbierania i wzrostu samowiedzy i samopomocy narodowej na Szlązku,—należało się to jęj według wszelkich reguł boskiej i ludzkiej sprawiedliwości. A więc poszanowanie tych reguł zniewoliło autora do kasaty zawieszonego już nad głową Maryi wyroku zgonu i do wyjęcia w ostatniej chwili śmiertelnej kuli z naboju, którego część wybuchowa (natężona choroba) pozostała w powieści jako szczątek nieużyty,—nikomu wprawdzie nie zawadzający, lecz nadmierny, w porę nieuprzątnięty?—Bardzo to być może,—ale wewnętrznych pobudek autora nie znamy. Wiemy i widzimy to jedno, że w przyrodzonej (naturalnej) możliwości zgonu Maryi nie tkwiła żadna konieczność, logiczna lub artystyczna. Artystycznie, nuta żalu i żaloby, wtrącona do epilogu (jakikolwiek zresztą byłby jęj efekt częściowy), rozbiłaby pełnię ogólnego, górującego tonu radości („Zwycięztwo!”). Logicznie, zniknięcie z widowni Maryi stanęłoby w jaskrawej sprzeczności ze zniknięciem Eweliny. Sobolski, otrzymawszy od ubóstwionej dziewczyny telegram: „Mama pozwoliła, przyjeżdżaj, dyspensę mam, za trzy dni ślub”,—odpowiada na nią: „nie przyjadę, bądź zdrowa, żegnam na zawsze”, pod parciem nieodbitęj potrzeby społecznej,

kiedy współrodacy, wzywając go do przewodnictwa, oświadczają mu wręcz, z wiarą niezłomną: „na każdym coś ciąży: to jadł chleb niemiecki, to kumał się z nimi, to z Niemką ma amory, to krew nieczysta;—ty jeden cały nasz”. Niemka Ewelina, w takich warunkach, nieodzownie ustąpić musi przed nawałnicą pożytku powszechnego; śmierć Maryi nikomu na zdrowie by nie poszła i nikt jój — okrom robactwa krzyżackiego — nie pożądał.

Oczywiście, byłby to tartak nieustających męczarni zmysłów i ducha, gdyby powieściopisarz, lub w ogólności artysta, potrzebował ciągle, za każdym kłębkim swój myśli, za każdym poruszeniem swego pióra, pędzla lub dłuta, oglądać się, badać, rozważać, rozmiarzać: a czy jest ten ustęp zgodny z naturą rzeczy, a czy zmierza ten rys w kierunku odpowiednim do celu, lub założenia utworu, a czy przedmiotowość nie kłóci się tu z podmiotowością utworu, a czy siła uderzenia jest lub nie jest proporcjonalną do siły rzutu?... Deptanie takięj w kółko nigdy by końca nie było. Nie znają też jój wcale autorowie o mocniej wyrobionej lub pierwotnie krzepkiej i indywidualności artystycznej. Robota pali się im w mózgu, w sercu, w wyobraźni, w ręku — i ani patrzą, ani dbają o to, do jakiej estetycznej szufladki krytyk włoży później legendę szlązką o Skarbniku („Krety”, 54), rodowód chłopca w drugim lub trzecim od pańszczyzny pokoleniu („W Starym dworze”, 138, 144), lub spotkanie się Zuzi z pomocnikiem dozorca w kościele, później na polance leśnej — i ponury, pelen smutku i tragicznej grozy zgon sponiewieranęj dziewczyny („Hutnik”, 121, 131, 163). Ale właśnie — trzeba mieć tę indywidualność, trzeba w sobie posiadać przedziwny ten aparat twórczy, czulszy od najmistrzniej zbudowanego barometru na każde mikroskopijne zawahanie się ciśnienia psychologicznej lub społecznej atmosfery utworu, a tkliwszy od najbardziej wiotkiej i powiewnej igły magnesowej na każdy odskok, na każde zboczenie kompozycyi od złożonych w jój wnętrzu zasad i przeznaczeń...

J. T. H.

Historya otrzymywania niskich temperatur.

Sztuczne otrzymywanie zimna odgrywa bardzo ważną rolę przy doświadczeniach chemicznych i fizycznych. Badanie tych zjawisk zaciekaiało od dawnych czasów szerokie grono uczonych, to też szkicowy rys historyczny, odtwarzający rozwój metod i sposobów, używanych do otrzymywania niskich temperatur, nie jest pozbawiony głębszego znaczenia ¹⁾.

Oddawna wiadomém było, że rozpuszczenie w wodzie rozmaitych ciał stałych sprowadza znaczne nieraz obniżenie temperatury. Najdawniejszą wzmiankę o tém zjawisku znajdujemy w 1550 roku w pismach hiszpańskiego lekarza, zamieszkałego w Rzymie, Blasiusa Villafranca, który zwraca uwagę na obniżenie temperatury wody, przy rozpuszczaniu w niej saletry. Podobne wzmianki spotykamy i u innych pisarzy tego stulecia, a Latinus Trancredus w 1607 r. posługuje się w tém doświadczeniu śniegiem zamiast wody i dochodzi do otrzymania znaczniejszego jeszcze zimna.

Zasługa zastosowania mieszanin oziębiających do celów naukowych przypada w udziale fizykom florenckim z akademii del Cimento, którzy pierwsi 1657 r. posługiwali się niemi przy badaniu wpływu, jaki ciepło i zimno wywierają na naczynia. Znane były w owym czasie przeróżne mieszaniny, wytwarzające sztuczne zimno, jak naprzykład mieszanina śniegu i soli morskiej, lub inne, w skład

¹⁾ Dr. von Wirkner: *Geschichte und Theorie der Kältererzeugung*, Hamburg 1897.

których wchodził spirytus, saletra i salmiak, dostarczające przez zmieszanie największego zimna, na jakie zdobyć się mogła ówczesna nauka.

W tym samym mniej więcej czasie znakomity uczony angielski Boyle zajmował się podobnemi badaniami, jak to widać z jego pracy: „*Historia experimentalis de frigore*” — możliwem jest nawet, że wspomniane wyżej sposoby otrzymywania chłodu zostały przez niego wynalezione: jego dzieło przypada na rok 1665. Boyle doszedł do nadzwyczaj ważnego przekonania, że wszystkie sole stałe mogą powodować topienie się śniegu, a nawet lodu, i sprowadzają tém znaczne oziębienie. Przedstawia on przytém cały szereg mieszanin oziębiających, między którymi wymienimy mieszaninę śniegu lub lodu z kwasami, na przykład z kwasem siarczanym.

Ciekawym jest fakt, że niektórzy ówcześni uczeni, chcąc wytłómaczyć działanie tych mieszanin oziębiających, a nawet samo powstawanie zimna przy rozpuszczeniu saletry w wodzie, wpadli na mylne zapatrywania, dotyczące istoty zimna; między innymi Gassendi (1592—1655) twierdził, że zimno nie jest ciepłem negatywnem, albo brakiem ciepła, gdyż istnieje materya tworząca zimno, wślizgująca się w najdrobniejsze przestrzenie, w najdelikatniejsze pory i szparki, zamieniając ciała płynne na stałe, zakrzepłe. Gassendi uznawał saletrę za ową materję tworzącą zimno, sądził, że części téj soli mają kształt tetraedryczny, a uderzając o naszą dłoń swemi trójkątowemi szczytami, sprowadzają uczucie zimna. Przy zamarzaniu wody, kryształki te mieszają się z nią, otaczają ją zewsząd, sprowadzając chłód.

Boyle protestował przeciw takiemu pojmowaniu zimna i przeciw twierdzeniu, że moc wytwarzania chłodu jest udziałem kilku ciał specjalnych: „dlaczego uważać saletrę za materję tworzącą zimno, gdy inne sole, a nawet samo powietrze zdolne są doprowadzić wodę do zamarznięcia?”. Uczony ten uważał, że zimno jest poprostu brakiem ciepła.

Po Boylem kwestyą niskich temperatur zajmowali się St. Geofroy (1700), Homberg (1701), a wreszcie Réaumur, który w 1734 roku śmieliej wziął się do rzeczy, gdyż przy pomocy swego termometru ściślejsze mógł zbierać dane o obniżeniu się temperatury. Fahrenheit poświęcał również dużo czasu podobnym studyom, a nawet, jak wiadomo, obrał temperaturę wytworzoną zmieszaniem salmiaku ze śniegiem, jako zero swego termometru.

Po spostrzeżeniu dokonaném przez de l'Islea w 1736 r. w Irkucku nad zamarznięciem rtęci przy temperaturze dostarczonej przez

przyrodę, uczeni ówcześni znaleźli zadanie ciekawe dla nich niezmienne, polegające na sztuczném odtworzeniu tego zjawiska. Zadanie to rozwiązał Brau w 1759 r., zastosowawszy mieszaninę oziębiającą, złożoną ze śniegu i rozcieńczonego kwasu azotnego. Innym badaczom udawało się téż nieraz dokonać trudnego doświadczenia, Nab między innymi użył w tym celu mieszaniny śniegu i kwasu siarczanego, czém otrzymał temperaturę niższą niż poprzednik.

Ryszard Walker, aptekarz w Oksfordzie, oddawał się w 1787 r. tym studjom, zarówno jak w kilka lat później Lowicz z Peterburga; ten ostatni otrzymał zimno sięgające 40° , za pomocą zmięszania w odpowiednich proporcjach chlorku wapnia ze śniegiem, a mieszanina ta służyła potem nieraz przy doświadczeniach naukowych do otrzymywania znacznego oziębienia.

Prócz wyżej wymienionych, pracowało jeszcze kilku badaczów na polu dochodzenia do coraz to większego zimna. Zawsze jednak posługiwano się w tym celu mieszaniami substancji płynnych ze stałemi: ciało stałe dąży do stopienia się i pochłania w tym celu dużo ciepła od płynu, w skutek czego następuje oziębienie; pod wpływem zaś tego zimna utworzony płyn może zaskrzepnąć, wytwarzając najniższą temperaturę, którą można osiągnąć w podobnych doświadczeniach. Metoda ta wielkie oddała zasługi nauce, i jeszcze często do niej się uciekamy, istnieje jednakże inna, która doprowadziła do rezultatów o wiele świetniejszych.

Mairau w 1725 r. pierwszy odkrył, że parowanie płynów wytwarza znaczne oziębienie; przekonał się o tém, spostrzegłszy, że termometr, wyjęty z jakiegoniebądź płynu, okazywał zawsze mały spadek rtęci, choćby nawet powietrze cieplejszém było od płynu, w którym był zanurzany. Mairau nie umiał dokładnie wytłómaczyć tego zjawiska, i dopiero Culleu w 1755 r. zawyrokował, że cząstki płynu, przylegające do termometru, pochłaniają, parując, dużo ciepła, wskutek czego następuje oziębienie.

Baumé spostrzegł wkrótce potem, że największy spadek rtęci odpowiada zanurzeniu termometru w eter siarczany, a Braun doszedł w 1766 r. do przekonania, że oziębienie jest tém znaczniejsze, im szybszém jest parowanie płynu.

Tenże sam uczony angielski Culleu zauważył już 1755 r., że pod dzwonem maszyny pneumatycznój termometr spada o 2° — 3° , po wpuszczeniu zaś powietrza natychmiast się podnosi; szwedzki zaś uczony Willeke przekonał się, że wogóle rozrzedzenie powietrza sprzyja parowaniu, i doszedł do temperatury -12° za pomocą odparowania alkoholu w próżni, a do -18° , odparowując w tych samych

warunkach eter siarczany. Wilcke pierwszy przemienił w zwyczajnej temperaturze pokojowej wodę na lód, pod kloszem naturalnie maszyny pneumatycznej. Pradziad Karola Darwina, Erazm, wspomina również w swych pismach z 1788 r., że parowanie jest środkiem sprawdzającym łatwo ochłodzenie.

W końcu zatem zeszłego stulecia dość dużo rozprawiano o parowaniu, miano o nim dokładne pojęcie, lecz nikomu nie przyszło na myśl zastosować je przy otrzymywaniu niskich temperatur na większą skalę. Zanim jednak w 1823 r. Faraday skroplił chlor i inne gazy, uczynione zostały znaczne postępy w metodach otrzymywania zimna, i zobaczymy jak ściśle te ostatnie związane są z postępami dokonanymi nad skropleniem gazów.

Musimy więc zwrócić się do głównych danych historycznych dotyczących skroplenia gazów.

Początek tych badań leży w przekonaniu alchemików, że powietrze można przemienić na wodę. Przekonanie to sięga nawet starożytności, gdyż już za czasów Arystotelesa zadawano sobie pytanie, czy wogóle jest to możebnem. Pliniusz uważał, że w samém przyrodzie powietrze zamienia się w wodę, poczytywał bowiem chmury za zgęszczone powietrze. Przez długi czas zadawalniano się najzupełniej takim wytlómaczeniem zjawiska, aż van Helmont (1577—1644) stanowczo przeciw takiemu pojmowaniu wystąpił, dowodząc że przy najsilniejszym ciśnieniu powietrze nie daje się zamienić na wodę. Boyle również protestował przeciw takiemu zapatrywaniu, mimo to jednak przetrwało ono aż do czasów Lavoisiera, to jest aż do wyświeetlenia prawdziwego składu powietrza i wody.

Nasze wiadomości o gazach datują się od badań van Helmonta; on pierwszy poznał ich własności, pierwszy téż rozklasyfikował je na gazy i pary, nazywając gazami te ciała lotne, które nie dają się skroplić przez oziębienie, gdy pary łatwo tym sposobem możemy doprowadzić do postaci płynnej. Przekonanie to długi czas tkwiło w nauce, aż Faraday skropleniem chloru obalił sztuczny rozdział, ustanowiony przez van Helmonta, między parami i gazami.

Dwaj francuscy uczeni, Fourcroy i Vauquelin, zajęli się w 1799 roku badaniem wpływu, jaki wielkie zimno wywiera na gazy; posługiwali się w tym celu mieszaniną oziębiającą, złożoną z chlorku wapnia i śniegu, która dała im możność utrzymania temperatury -40° . Za pomocą téj metody udało się im skroplić amoniak gazowy, a nawet doprowadzić go w ich mniemaniu do stanu krystalicznego. Świetny rezultat zachęcił tych uczonych do dalszych poszukiwań

na tém polu: nie zdołali jednak, pomimo usilnych starań, skroplić innych gazów.

Dalsze poszukiwania w tym zakresie nie przedstawiają, aż do czasów Faradaya, głębszego znaczenia. Faraday na wiosnę 1823 r. rozpoczął doświadczenia z wodanem chloru, będąc sam jeszcze bardzo młodym asystentem Davyego. Ogrzewał on to ciało w zatopionej rurce, do wysokości temperatury, pod silnym zatem ciśnieniem; wkrótce spostrzegł, że rurka wypełniła się żółtymi parami, a te, nie mając ujścia, pod wpływem własnego ciśnienia skropliły się, wytwarzając dwa płyny różne: oleisty był skroplonym chlorem. W tej chwili właśnie wszedł do pracowni znajomy Faradaya, doktor Paris, i spostrzegłszy rurkę usłaną wewnątrz kroplami jakby tłuszczami, żartował z młodego chemika, że używa do doświadczeń szkła nie dość czystego. Nazajutrz z rana otrzymał liścik zawierający następujące słowa: „Szanowny panie, olej, któryś zauważył wczoraj, był niczem innym tylko ciekłym chlorem”.

Faraday nie poprzestał naturalnie na tém jednym odkryciu, gdyż udoskonaliwszy swą metodę, doszedł do otrzymania w postaci ciekłej kilku gazów, poczytywanych za jego czasów, jako trwałe: skroplił zatem siarkowodór, dwutlenek węgla, kwas pruski, dwutlenek siarki i t. p.

Rezultaty osiągnięte przez Faradaya zachęciły wielu badaczy do współpracowania w przedmiocie tak bardzo ciekawym. Perkins dowodził nawet, że powietrze, poddane bardzo silnemu ciśnieniu, zmienia zapewne swój stan skupienia.

Bussy w 1824 r., skrapla dwutlenek siarki, posługując się tylko silnym oziębieniem gazu, i zwraca pierwszy uwagę na to, że ciecz w ten sposób otrzymana sprowadzić może przez parowanie bardzo wielkie obniżenie temperatury, mianowicie— 57° , a w próżni nawet— 68° . Bussy pierwszy zastosował skroplone gazy do otrzymania wielkiego zimna, a to, służyło mu powtórnie do skroplenia gazów odporniejszych. Użył między innemi owego ciekłego dwutlenka siarki, jako środka oziębiającego przy skropleniu chloru, amoniaku i kwasu pruskiego,—ten ostatni otrzymał nawet w formie stałej; poczem owe skroplone gazy pragnął użyć, z powodu wielkiego zimna, którego dostarczały parując, do otrzymania innych gazów w postaci ciekłej, takich mianowicie, na które nie działało zimno, wynikające z ulotnienia się ciekłego dwutlenku siarki. I choć nie wydołał tej pracy, niemniej jednak wskazał drogę, którą należy podążać, drogę w pięćdziesiąt lat potem obraną z wielkiem powodzeniem przez Picteta i innych badaczy.

Uczony francuski Tilorier zastosował na wielką skalę metodę Faradaya, zbudował przyrząd, za pomocą którego w przeciągu kilku minut otrzymywał nie mniej jak litr płynnego dwutlenku węgla; w przyrządzie tym zamiast zatopionych rurek szklanych, używanych przez Faradaya, wprowadził wielki cylinder żelazny, nie więc dziwnego, że mógł skraplać większe masy gazów. Przyrząd ten był jednak bardzo niebezpieczny, a Liebig opisuje, że w pracowni szkoły farmaceutycznej w Paryżu podobny cylinder został rozerwany z powodu wielkiego parcia gazów, a asystent obecny przy tym wypadku postradał życie. Tilorier opisuje własności ciekłego kwasu węglanego, otrzymanego pod ciśnieniem 36 atmosfer, a temperaturze 0° , i zamarznięcie tej cieczy na ciało białe jak śnieg. Uczony francuski nie zdawał sobie właściwie sprawy, że wskutek parowania ciekłego kwasu węglanego powstaje takie zimno, że ciecz ta się ścina, i nie wiedział przez długi czas, czém jest właściwie białe śnieżyste ciało, tworzące się przy doświadczeniu i przypuszczał, że jest to po prostu śnieg, spadły wskutek ochłodzenia wilgotnego powietrza, i dopiero gdy zdał sprawę ze swego doświadczenia przed komisją akademii paryskiej, złożoną z takich uczonych, jak Arago, Dulong i Thenard, wówczas ci zadecydowali, że białe ciało podobne do śniegu jest zamrożonym kwasem węglanym. Temperaturę krzepnięcia tego związku oznaczono na -100° .

Faraday otrzymywał nawet w doświadczeniu tęm temperaturę -110° , gdyż przeprowadzał parowanie ciekłego dwutlenku węgla w próżni, zimna zaś tym sposobem otrzymanego używał do skroplenia rozmaitych innych gazów. Prócz ochłodzenia stosował on w swych doświadczeniach znaczne nieraz ciśnienie i za pomocą czynników tak potężnych zdołał wiele bardzo gazów doprowadzić do postaci płynnej. Nie udało mu się jednak skroplić tlenu, wodoru, azotu i tlenku węgla, z powodu, jak sam mniemał, niedostatecznie niskiej temperatury, którą umiał wytworzyć.

W tym samym roku 1844 student uniwersytetu wiedeńskiego, Natterer, obmyślił przyrząd, pozwalający otrzymywać tanim kosztem kwas węglany ciekły na wielką skalę. Przyrząd ten składał się z dwóch części: w jednej wytwarzano kwas węglany, w drugiej gaz gromadził się i zostawał poddawany silnemu ciśnieniu w mocnym naczyniu żelaznym. Zadowolony powodzeniem, próbował zastosować przyrząd swój i do innych gazów; próby czynione z tlenkiem azotu wypadły bardzo pomyślnie. Faraday skroplił wprawdzie przed nim ów gaz, ale w ilości bardzo drobnej, Natterer zaś otrzymał go nie tylko w postaci płynnej, ale nawet w stałej: otrzymał bowiem

ciecz koloru mlecznego, nadanego jęj przez drobne cząstki zakrzepłe, która wylana na filtr zamarzała na masę białą i twardą. Temperatura osiągnięta w tém doświadczeniu spadła do -105° . Było to najwiękšie zimno, które w czasie owym zdołano otrzymać.

Natterer rozpoczął wkrótce doświadczenia z tlenkiem węgla, te jednak nie udały się mimo ciśnienia 150 atmosfer, którego używał. Sądząc, że ciśnienie było jeszcze za słabe, ulepszył swój przyrząd, wzmocnił go w ten sposób, żeby mógł wytrzymać 1,000 atmosfer: najwytrzymalsze cylindry żelazne pękały jednak pod tém parciem, i musiał zastąpić je stalowemi. Natterer mniemał, że wszystkie gazy, poczytywane do owych czasów za trwałe, a zatém tlen, azot, wodór—dadzą się skroplić pod wpływem ciśnień niezmiernie silnych, uskutechnienie zaś tego doświadczenia uważał jako niezmiernie cenne z powodu bardzo niskiej temperatury, powstającej zapewne przy skropleniu tych ciał lotnych; zimna zaś tym sposobem wytworzonego użyć można do dalszych poszukiwań, posłużyć może ono do rozpoznania natury pierwiastków, do odróżnienia metali od niemetalu, a wreszcie niezmiernie ciekawém jest badanie powolnego zanikania energii chemicznej przy rozwijaniu się coraz to większego zimna: przy wielkiem zimnie wszelka akcyja chemiczna powinna ustać. Uchwycić tę chwilę! co za zdobycz dla nauki.

To téż mimo ujemnych rezultatów, nie zniechęcał się bynajmniej w swych studyach i w dalszym ciągu stosował olbrzymie ciśnienie 1000 atmosfer do skroplenia powietrza i gazu oświetlającego, które jednak odmawiały posłuszeństwa i nie zmieniały w tych warunkach swęj postaci lotnej. Wówczas obmyślił on przyrząd dostarczający ciśnienia 3000 atmosfer,—próby jednak dokonane nad azotem, tlenem i wodorem wypadły ujemnie, i Natterer doszedł do przekonania, że samo ciśnienie, choćby kolosalne, nie jest w stanie doprowadzić tych gazów do postaci płynnej, że użyciem samęj siły mechanicznej nie dojdzie do celu: należy wprowadzić w grę drugi czynnik potężny, aby cząstki gazowe zbliżyć i spoić, mianowicie oziębienie.

Natterer wziął się zaraz do rzeczy, chcąc sprawdzić o ile teoryę jego poprze doświadczenie: poddawał gaz oświetlający silnemu ciśnieniu, a jednocześnie oziębiał go parowaniem zakrzepłego dwutlenku węgla oblanego eterem,—doświadczenie nie udało się jednak z powodu trudności technicznych.

W tym samym mniej więcej czasie, gdy Faraday i Natterer twierdzili, że wszystkie gazy poczytywane za trwałe, t. j. nie dające zmienić swego stanu skupienia, można skroplić za pomocą tempera-

tury niezmiernie niskiej, lub ciśnienia bardzo silnego, w tym samym czasie (1869) Andrews wystąpił z teorią stwierdzającą te przypuszczenia. Uczony angielski, po długich badaniach i doświadczeniach nad naturą gazów i wpływem, jaki zimno na nie wywiera, doszedł do przekonania, że dla gazów istnieje pewna temperatura zwana przez niego krytyczną, powyżej której największem nawet ciśnieniem nie potrafimy ich zamieniać na płyny. Każdy gaz ma odmienną krytyczną temperaturę, chcąc go zatem skroplić, należy przede wszystkim dostatecznie go oziębic. Jeżeli teoria Andrews'a jest słuszną, to i dla płynów musi istnieć pewna temperatura krytyczna, powyżej której płyny pod największem nawet ciśnieniem przechodzą w stan gazowy.

Cagniard de la Tour w 1822 r. zrobił już podobną uwagę o eterze, a badania w tym kierunku prowadzili: Wolf w 1858 r., Drion w 1859 i Mendelejew w 1860 r. Ten ostatni wprowadził do nauki pojęcie o absolutnej temperaturze wrzenia, będącej w gruncie rzeczy jednoznaczną z temperaturą krytyczną Andrews'a; wszystkie płyny w jego mniemaniu można doprowadzić do pewnej temperatury, powyżej której nie mogą istnieć jako ciecze, gdyż temperatura owa zmusza je niejako do przybrania stanu gazowego, a ciśnienie nie zdoła w tych warunkach gazów owych skroplić. Wodór zaś i podobne mu gazy, zwane trwałymi, odznaczają się niezmiernie niską absolutną temperaturą wrzenia, i z tego względu doprowadzenie ich do postaci ciekłej może się jedynie udać przy bardzo znacznem oziębieniu i silnem ciśnieniu.

Do czasów Natterera kwestya wielkiego zimna była do pewnego stopnia tylko kwestyą teoretyczną, od roku zaś 1860 rozwija się z niezmierną szybkością praktyczna strona przedmiotu. Pomyślano przede wszystkim, czy zimno, otrzymane rozpuszczeniem niektórych soli, nie da się zastosować do technicznego otrzymania lodu na wielką skalę. Próbowano wielokrotnie, lecz nadaremnie; zwrócono się tedy do mieszanin oziębiających.

Mieszaniny podobne duże mają znaczenie do dziś dnia w pracowniach naukowych, gdy chodzi o zimno niewiele przekraczające 0° , w domowem życiu posługujemy się nimi chętnie, a w niektórych gałęziach przemysłu, choćby w cukrownictwie, ciągle mamy z nimi do czynienia. Ile razy chodzi o to, aby szybko wywołać oziębienie, wówczas zwracamy się do mieszanin oziębiających, które pod tym względem są nieocenione. Mnóstwo zbudowano przyrządów do tych celów praktycznych, nie są one jednak odpowiednim środkiem do otrzymywania lodu na wielką skalę.

Podstawą wielkich maszyn oziębiających jest zasada wytwarzania zimna przez parowanie płynu, albo przez prędkie rozlanie się (*expansion*) ciał gazowych. Obniżenie temperatury jest tém znaczniejsze, im szybszém jest parowanie, te téż stosowane są tu takie związki, które odznaczają się niskim stosunkowo punktem wrzenia, jak kwas węglany, eter, amoniak i t. p.

Maszyny oziębiające są zazwyczaj skomplikowanój budowy, szczególnie zaś te, które zastosowane są do zmiany ciśnienia. Ciśnienie odgrywa w tych zabiegach dużą rolę, gdyż punkt wrzenia substancji zależy, jak wiadomo, od ciśnienia: gdy ciśnienie się zwiększa, punkt wrzenia się wznosi, a razem ze zmniejszającym się ciśnieniem punkt wrzenia opada; stąd wnosić możemy, że temperatura otrzymana będzie tém niższą, im mniejszém jest ciśnienie użyte, a niższym punkt wrzenia płynu.

W pierwszych maszynach oziębiających otrzymywano zimno przez parowanie eteru, potem zwrócono się do kwasu węglanego, lecz przyrządy te okazały się niepraktyczne z powodu wielkich ciśnień (16—46 atmosfer), które musiano stosować przy skropleniu tego gazu. To téż zarzucono te sposoby, gdy Carré wynalazł swą maszynę oziębiającą, albowiem ta odpowiadała wymaganiom przemysłu, okazała się praktyczną i niekosztowną. Przyrząd ten, w którym główną rolę odgrywa ciągła zmiana stanu skupienia amoniaku, przechodzącego z postaci gazowej do ciekłej, z ciekłej do gazowej,—przyrząd ten jest o tyle wygodny, że wszędzie na zawołanie może wytwarzać duże ilości lodu, to téż podniósł wiele gałęzi przemysłu, a nawet dał bodziec do powstania i rozwinięcia się nowego przemysłu przetworów zamrożonych lub oziębionych.

Linde i Pictet duże położyli zasługi na polu wynalazków w tej dziedzinie, szczególnie ten ostatni, obmyśliwszy płyn złożony z dwutlenku siarki i kwasu węglanego, wrący przy—19⁰, doskonale się nadając do oziębienia.

Wreszcie Kirk opatentował maszynę oziębiającą o zgęszczoném powietrzu. Powietrze przy zgęszczeniu wydziela wprawdzie ciepło, skoro jednak pozwolimy mu się rozlać swobodnie, wówczas pochłania je, wywołując dokoła oziębienie. Oziębienie podobne może być bardzo znaczne, jeśli naturalnie gaz poddany był uprzednio silnemu ciśnieniu; powietrze naprzykład, oswobodzone raptownie z pod ciśnienia 4-ch atmosfer, wytwarzało przy rozlaniu się obniżenie temperatury sięgające do—70⁰. Przyrządy te nadają się jednak bardziej do oziębienia powietrza, niż do fabrykacji lodu, to téż posługują się niemi do ochłodzenia lochów i piwnic, a nawet duże znalazły zastosowanie w piwowarstwie.

Rok 1877 wielkie ma znaczenie w historii, którą podajemy, w tym czasie bowiem Cailletet z Paryża i Raul Pictet z Genewy skroplili gazy poczytywane za trwałe, które opierały się wszystkim dotychczasowym metodom, i doszli do celu, o którym marzył Faraday, nad osiągnięciem którego tylu badaczy daremnie wysilało swój umysł wynalazczy.

Cailletet poddawał gazy w grubej rurce szklanej ciśnieniu prasy hydraulicznej, ciśnieniu wynoszącemu kilkadziesiąt atmosfer, przyczem oziębiał je silnie, oblewając płynnym dwutlenkiem siarki; po niejakiem czasie usuwał raptownie ciśnienie, pozwalając gazom rozlać się swobodnie; wskutek tej gwałtownej ekspansyi gazy, oziębiały się niezmiernie silnie, a to dla tego że cząstki gazu, nie mogąc w okamgnieniu zrównać swęj temperatury z wyższą temperaturą rury, w której pozwolono im swobodnie się rozprzestrzenić, czerpały w sobie ciepło potrzebne do tej reakcyi. Następstwem tego raptownego i silnego oziębienia było skroplenie się gazu w postaci mgły, lub nawet drobnych kropel. Tym sposobem Cailletet skroplił gazy trwałe, nie zdołał ich jednak odosobnić, ani zbadać ich własności w tym nowym stanie skupienia.

Pictet doszedł do tych samych rezultatów: używał jednak przyrządów i sposobów cokolwiek odmiennych. Uczony ten posługiwał się przyrządem podobnym do słynnych rurek zatopionych Faradaya: w jednej części przyrządu, hermetycznie zamkniętej, gazy wydzielały się i pod wpływem własnego ciśnienia skraplały w mocnej rurze miedzianej, stanowiącej drugą część aparatu; rura ta była silnie oziębianą na zewnątrz przez parowanie zakrzepłego dwutlenku węgla, uprzednio oziębionego oblaniem płynnym dwutlenkiem siarki: temperatura sięgała— 140° . W tych warunkach Pictet mógł śmiało wziąć się do dzieła, dzierżył bowiem dwa główne czynniki niezbędne do osiągnięcia celu: wielkie zimno i potężne ciśnienie. Udoskonalił jeszcze w znacznym stopniu swój aparat, używając do oziębienia płynnego dwutlenku siarki. Dwutlenek ten jest w zwykłych warunkach gazem łatwo dającym się skroplić, do czego posłużyć może ciśnienie kilku tylko atmosfer, lub oziębienie do— 10° ; płyn ten wre pod zmniejszonem ciśnieniem, a jeśli powstający gaz będziemy stopniowo usuwać za pomocą odpowiedniej pompy, wówczas temperatura zejść może do— 75° . W naczyniu zewnętrznem, większem, umieszcza Pictet ów ciekły dwutlenek siarki, za pomocą przystosowanej pompy usuwa wydzielający się gaz, powstały wskutek wrzenia cieczy, a osiągniętego tym sposobem zimna używa do

zamrożenia dwutlenku węgla, czyli kwasu węglanego, zawartego w naczyniu wewnętrzném. Istotnie, kwas węglany potrzebuje większego zimna do zmiany stanu skupienia, niż dwutlenek siarki. Kwas węglany zamrożony dostarcza jednak przez parowanie bardzo znacznego obniżenia temperatury, które można doprowadzić do -140° przy zastosowaniu silnej pompy, wciąż usuwającej gazowy dwutlenek węgla, powstający wskutek parowania. Gazy usuwane w tém doświadczeniu, zostają doprowadzone do specjalnych rur metalowych silnie oziębionych, gdzie pod ciśnieniem doprowadzone zostają powtórnie do postaci płynnej lub stałej i w dalszym ciągu służyć mogą do wywołania wielkiego zimna przez wrzenie. W naczyniu wewnętrzném, w którym zamrożony kwas węglany, parując, wytwarza -140° , ustawia Pictet niewielką rurkę zawierającą gaz przeznaczony do skroplenia: rurka, zarówno jak cały przyrząd, wyrobioną być musi z doskonałej miedzi, aby mogła wytrzymać wielkie bardzo ciśnienie, a zamykać się powinna ściśle, hermetycznie, aby tworzące się gazy nie znalazły żadnego ujścia. Manometr, przy stosowany do rurki miedzianej, wskazuje ciśnienie; rurka zaś ta u góry zamkniętą jest kranem: przy otwarciu kranu gaz skroplony powinien wytrysnąć płynnym strumieniem.

Pictet i Cailletet otrzymali za pomocą tych metod tlen, azot, tlenek węgla, powietrze atmosferyczne i wodór w postaci mgły lub przemijającego prądu i to w ilościach niewielkich; wodór przedstawił się im, jako mgła szybko parująca i krzepnąca wskutek wielkiego chłodu wynikającego z tego ulotnienia.

Metody przez nich używane zostały udoskonalone przez dwóch znakomitych polskich badaczy, Olszewskiego i Wróblewskiego z Krakowa, którzy otrzymali tlen, azot i tlenek węgla, jako ciecz istotne, które można było badać i poznać bliżej ich własności. Posługiwali się oni do oziębienia ciekłym etylenem, gdyż wrzenie tej cieczy pod zmniejszonym ciśnieniem dostarcza znacznego bardzo zimna. Mając do rozporządzenia większe ilości gazów trwałych, w postaci cieczy zawartych w zbiornikach, uczeni nasi oznaczyli temperaturę wrzenia tych ciał i doszli do zimna sięgającego w próżni do -200° . Olszewski po śmierci Wróblewskiego, który padł ofiarą niebezpiecznych tych poszukiwań, oznaczył własności fizyczne otrzymanych cieczy i udoskonalił techniczną stronę przyrządów do tego stopnia, że udało mu się zbudować maszynę do skraplania tlenu na wielką skalę, podobnie jak to przed nim uczyniono z dwutlenkiem węgla.

Pictet podążył w swych poszukiwaniach za naszymi rodakami

i w laboratorium, które z wielkim kosztem urządził sobie w Berlinie, prowadzi w dalszym ciągu badania przy temperaturze—200.

Uczony angielski, Dewar, na mocy zimna otrzymanego przez ulotnienie skroplonego tlenu, otrzymał pod zwykłym ciśnieniem powietrze w stanie cieczy. Tripler, na jednym z ostatnich posiedzeń towarzystwa chemicznego w Nowym Yorku, przedstawił dwa litry skroplonego powietrza; przy przelewaniu do naczynia szklanego, płyn zaczynał wrzeć; krople powietrza ciekłego, padając na stół, przybierały natychmiast kształt kulisty, a kulki te poruszały się szybko, jak krople wody, padające na rozpaloną blachę; płyn nalany do szklanki zaczynał natychmiast wrzeć, poczem stawał się mętnawy, wskutek osadzania się drobnych kryształków kwasu węglanego. Skroplone powietrze posiada barwę niebieskawą, a pozostawione w spoczynku paruje dopiero po godzinie.

Dewar, kilka miesięcy zaledwo temu, zbudował przyrząd dający możność otrzymania większej ilości powietrza ciekłego i użycia niezmiernie niskiej temperatury towarzyszącej doświadczeniu do skroplenia wodoru.

Doświadczenie powiodło się znakomicie, a skroplony wodór przedstawił się w postaci cieczy przezroczystej i bezbarwnej, wracając pod zwykłym ciśnieniem przy temperaturze — 238° , a w próżni przy— 250° . Jest to najniższa temperatura, która dotychczas została otrzymana, jest ona tylko o 23° wyższą od zera absolutnego (-273°), tym sposobem całkiem nowe pole zostało otwarte dla badań naukowych, istnieje możność dokonania doświadczeń nad teorią ciepła, która dotychczas opierała się przeważnie na wyliczeniach. Nie mniej ciekawemi są studia prowadzone nad wpływem, jakie wielkie zimno wywiera na materję pod względem fizycznym, chemicznym i biologicznym, studia, któremi odznaczył się głównie Pictet; rozpatrywania te wychodzą jednak po za obręb niniejszego szkicu.

Dr. Zofia Jotejko Rudnicka.

Wędrowki Iberyjskie.¹⁾

IV.

Madryt.

Po drodze do Madrytu zatrzymałem się w Sewilli, której opisywać nie będę, bo piękności katedry i alkazaru są powszechnie znane z opisów i ilustracyi. Natomiast warto wspomnieć doświadczenie ciekawe i charakterystyczne, jakie mi się nastąpiło w uniwersytecie andaluzkim. Wiedziony ciekawością co do stanu oświaty na południu Hiszpanii, udałem się do uniwersytetu, gdzie się właśnie odbywały egzamina publiczne. Przedstawiłem się jako cudzoziemiec zainteresowany nauką hiszpańską i zostałem zdumiony, gdy egzaminator zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy nie zechcę go zastąpić, aby lepiej poznać studentów składających egzamin. Była to propozycja tego samego rodzaju, co wszystkie formy grzeczności hiszpańskiej, polegające na tém, że formalnie wszystko bywa oddawane gościowi, który ze swjej strony powinien przez grzeczność odmawiać przyjęcia ofiarowanych mu przywilejów. To też gdy odmówiłem przyjęcia osobistego udziału w téj rewizyi myśli i pamięci podwójnie dokuczliwój przy andaluzkich upałach, nie nalegano.

¹⁾ Patrz „Ateneum“, zeszyt grudniowy 1898 r.

Droga z Sewilli do Madrytu przerzyna pasmo gór i wije się nad przepaściami i strumieniami, wznosząc się na monotonne płaskowzgórze Kastylii. Zatrzymawszy się w Toledo, przyglądałem się wodom Tagu, które tu nie są jeszcze tak żółte, jak pod Lisboną. Oglądałem także słynną tutejszą katedrę. Trudno jest opisywać te kolumny, arkady, rzeźby, mozaiki—cała ta praca włożona w martwe przedmioty kultu zamiast podziwu pewien żal we mnie wzbudza, bo świadczy o materyalizmie tych wiernych chrześcian, którzy tutaj stroją Matkę Boską w zbytłowne suknie i klejnoty, zapominając całkiem o rzeczywistej tradycji Jój skromnego życia. Dowiedziałem się, że cyganie byli zajęci jakąś reparacją dzwonów na wieży, i udałem się do nich, by się czegoś o ich życiu dowiedzieć. Zastałem kilku wielkich drabów o wyglądzie rozbójniczym, którzy z początku niechętnie odpowiadali na pytania, lecz po próbie przez jednego z nich ironicznie zaproponowanej podniesienia ciężkiego serca dzwonu, leżącego na podłodze, zaczęli mnie pytać z ciekawością, z jakiego jestem kraju, bo dla Hiszpana ten dowód siły muskularnej uważali za niemożliwy. Dowiedziałem się wtedy, że Polska była im znaną lepiej, niż niektórym profesorom uniwersytetów andaluzkich, a jeden z nich nawet pamiętał niektóre fakta historyczne. Opowiadali mi o swém wędrowném życiu i słuchałem z zajęciem ich przygód, nie wiedząc wówczas, że i mnie wypadnie kilkanaście lat z rzędu być takim cyganem bez stałego siedliska. Nie umieli mi podać przyczyny swėj chęci do wędrówek—ten duch niespokojny i szukający wciąż czegoś nowego stanowi zupełny kontrast z usposobieniem Arabów, którzy na długie wieki budowali sobie pałace wszędzie, gdzie osiedli.

Przenocowawszy w Toledo, wybrałem się do Madrytu, dokąd po raz pierwszy przybyłem 5-go czerwca 1886-go roku. Od tego czasu Madryt odwiedzałem cztery razy, najdłużej bawiąc w nim pół roku w ciągu zimy z 1895-go na 1896-ty rok.

Za każdym razem doznawałem tego samego wrażenia: jest to miasto mające wspaniałe warunki rozwoju, dziwnie mało wyzyskane dotąd. W samym środku bogatego kraju, stolica Hiszpanii mogłaby obfitować we wszystko, co do życia potrzebne, poczynając od higieny, a kończąc na sztuce. Dotąd tylko ten koniec jest uwzględniony: galeria narodowa obrazów, nazwana *museo del Prado*, należy do najpiękniejszych w Europie. Ale materyalne warunki życia pozostają o wiele w tyle za wymaganiami, jakie moglibyśmy stawiać względem miasta, od natury tak wspaniale wyposażonego. Co natura hojnie dała, to ludzie psują. Gdy Filip II-gi trzysta lat temu wybrał to miejsce na stolicę państwa, gęste lasy iglaste robiły zeń

pierwszorzędne miejsce kuracyjne na choroby piersiowe. Dziś lasy wycięte, a ostry wiatr północny z Sierra de Guadarrama działa zabójczo na płuca, szerząc szczególnie ogromną śmiertelność wśród dzieci. Złemu dałoby się zaradzić, a gdyby znowu pokryto lasami nieurodzajną płaszczyznę okalającą stolicę, wiatry by złagodniały, Manzanares by nie wysychał i upały letnie już nie mogłyby dochodzić do piekielnej temperatury czterdziestu stopni w cieniu.

Wysychanie strumieni i rzek pozbawia często na czas jakiś Madryt wody bieżącej i utrudnia usuwanie wszelkich nieczystości; działa to wielce szkodliwie na zdrowie mieszkańców, tak że tyfus współzawodniczy z zapaleniem płuc, by doprowadzić śmiertelność do czterdziestu kilku zgonów rocznie na tysiąc mieszkańców i uczynić Madryt najniezdrowszą ze wszystkich stolic europejskich.

A jednak są tu doskonałe dla zdrowia warunki natu alne, i Madryt mógłby stać się stacyą klimatyczną tak dobrą, jak Zakopane, gdyby ludzie chcieli z tych warunków korzystać. Powietrze w całej okolicy jest czyste i lekkie, jak go nie posiada żadna inna stolica Europy, bo Madryt leży wśród większych miast europejskich najwyżej, o całe dwa tysiące trzysta stóp (635 metrów) nad poziomem morza. Przytém ruch powietrza na wysokiem płaskowzgórzu jest ciągły, tak że jeśliby ludzie tego powietrza nie zanieczyszczali, to byłoby ono prawdziwem lekarstwem na wiele cierpień.

Prócz doskonałego powietrza górskiego posiada Madryt równie doskonałą wodę górską z Lozoya i tak samo ją zanieczyszcza. Woda ta z północnych gór Guadarramy płynie kanałem odkrytym, w którym nieraz okoliczni mieszkańcy się kąpią, a rezerwuary górne są tak źle urządzone, że lada większy deszcz mąci w nich zupełnie wodę; męty te pozostawiają osady we wszystkich rurach wodociągowych tak dalece, że czasem zupełnie trzeba przerwać dostawę wody i przez kilka dni posługiwać się staremi studniami, aż zbiorniki zostaną oczyszczone. A jednak woda pochodzi ze strumienia górskiego przedziwniej czystości, tryskającego w skałach granitowych i ujętego w kanał o 70 kilometrów na północ od Madrytu. Oprócz tego, w obrębie kilku mil od stolicy jest kilka źródeł mineralnych, jak Loeches, Molar etc., bardzo cenionych przez lekarzy.

Do powietrza i wody w doskonałym gatunku dołącza się trzeci naturalny czynnik, rokujący wielką przyszłość dla stolicy Hiszpanii i odróżniający ją również korzystnie od wszystkich innych stolic Europy: niebo bez chmur przez rok okrągły i słońce południowe. Deszcze wystarczają, aby uchronić wegetacyę od suszy, ale nigdy

nie trwają długo, i nie ma prawie dnia zimą ani latem, żeby nie można suchą nogą przejść Madrytu z jednego końca do drugiego.

Wśród stolic europejskich Madryt jest jedną z najnowszych, co bardzo znać na rozkładzie ulic i pięknych bulwarów. Rzadko w jakim mieście, liczącem pół miliona mieszkańców, tak łatwo wydość się na świeże powietrze, jak w Madrycie. W środku jest plac nazwany Puerta del Sol, gdzie się wiele tramwaj krzyżuje i skąd, jak promienie, rozchodzą się ulice, z których trzy idzie na południe, a siedm w różnych innych kierunkach. Idąc na wschód przez pełną bogatych sklepów Calle de Alcalá lub przez Carrera San Ieronimo, w pięć minut można dojść do bulwaru, zwanego Salon del Prado, po za którym rozciągają się różne ogrody i parki: Buen Retiro, ogród botaniczny i inne. Jeśli znowu zwrócić się na zachód od Puerta del Sol, także w pięć minut dochodzi się do Plasza de Oriente, pięknego placu wysadzonego drzewami, po za którym jest tylko pałac królewski i znowu wielki park nazwany Campo del Moro. W ten sposób, jak w gorsecie, Madryt ścięśniony jest między pałacem królewskim na zachodzie, a Bankiem Hiszpańskim na wschodzie; gmach banku, wspaniały, został wybudowany za dwadzieścia pięć milionów pezet i daleko wygląda okazaliej, niż bank angielski w Londynie lub Banque de France w Paryżu, choć nie zawiera wewnątrz tyle złota, ani nie posiada na zewnątrz tyle kredytu.

Miasto, powstrzymane przez parki na zachodzie i na wschodzie, rozrosło się głównie w kierunku północnym i południowym; szczególniej na północy powstało wiele bulwarów, pałaców i spacerów. W nowszych czasach poczęto budować także nowe ulice na wschód od parku del Retiro. Jeśli kiedykolwiek ta nowa dzielnica park otoczy i przeniesie środek miasta na wschód, to Madryt będzie posiadać potężne płuca wewnątrz miasta, bo park del Retiro z przyległemi ogrodami jest przeszło dwadzieścia razy większy, niż ogród Saski, a przewyższa powierzchnią swą nawet Hyde Park londyński, bo zajmuje więcej niż dziesięć włók gruntu. Jakkolwiek w tym wielkim parku jest dużo drzew, nigdzie niema gęstego lasu, a wiele miejsca zajmują trawniki. Prócz wielkich parków na zachodzie i na wschodzie miasta także na północozachodzie, posiada Madryt większy jeszcze spacer i park de la Moncloa, w którym się mieści nowy instytut rolniczy. Park otaczający ten instytut ciągnie się kilka wiorst wzdłuż lewego brzegu rzeki Manzanares, ale i tu nigdzie lasu niema, tylko drzewami wysadzone aleje i pola zarosłe krzakami, w których się utrzymuje zwierzyna.

Spacery w tych parkach górzystych i dobrze utrzymanych są nadzwyczaj przyjemne. Zewsząd otwierają się rozległe widoki na dolinę Manzanaresu i przeciwległe wzgórze, a na północ widać Sierra de Guadarrama ze szczytami, na których zimą często śnieg leży. Ale za to z trzech stron, od północy, wschodu i południa, Madryt jest otoczony istną pustynią, polami mało uprawnemi, bez drzew ani wody. Z czasem to się pewnie zmieni, bo rozpoczęła się już agitacya w celu sadzenia drzew w okolicach stolicy. Gdy lasy iglaste na nowo Madryt otoczą, a czystość większa zapanuje w mieście, to stanie się ono jednem z najzdrowszych miejsc na świecie, bo ma wszelkie po temu warunki naturalne.

Gdym przyjechał do Madrytu, miałem z Lisbony rekomendacyę do jednego literata, którego nazwiska już nie pamiętam, bo umarł wkrótce po pierwszej mojej bytności, więc nie spotkałem go później. A jednak otworzył on mi drogę do wielu stosunków utrzymywanych dotąd, dając mi kartkę polecającą do znakomitego poety, Gaspara Nunez de Arce, autora wielu utworów lirycznych i kilku dramatów, nacechowanych gorącą miłością Hiszpanii i ideałów postępu społecznego. Pisał on już w 1866-ym roku, krótki wiersz, zatytułowany „do Hiszpanii”, w którym przemawia do sumienia swoich współobywateli: „znikł szacunek, złamane zostało posłuszeństwo, prawa ludzkie i boskie zdeptane, a ty mój narodzie idziesz wśród łez, wśród burzy wiejącej ci w oczy. Nie szukaj ukrytych przyczyn, ani powodów nieznanых choroby, która niszczy twą krew; twa bezecność (*iniquidad*), jak ukryta trucizna, wycieńcza wszystkie twe siły. Nie spodziewaj się gwałtownym ruchem osiągnąć lekarstwo ci potrzebne, narodzie krnąbrny i zepsuty! Będziesz szukać wolności napróżno, bo gdy lud zapomina o cnocie, ulegać musi tyranii własnych wad” (tłómaczenie to oddaje wiernie treść, nie posługując się metaforami autora, zbyt trudnemi do przełożenia i mniej odpowiadającemi naszym wyobrażeniom, jak np. mięśnie narodu i t. p.).

Tak dziwnie, trafnie przewidział ten wiersz klęski, które czekały Hiszpanię! Wydając swe „okrzyki walki” dziesięć lat później, pomieścił w nich sonet do wolności: „Gdy świadkiem jestem twoich nieporządków i spostrzegam cię w objęciach gwałtu, ukrywam ze wstydem twarz i łkając przeklinam cię. W wewnętrznej a nierównej walce ze mną ból wydziera mi obelgi; chcę zapomnieć ciebie, opuścić twe ołtarze, a jednak ślepo pomimo żalu mego dążę do ciebie, wbrew mojej woli. Choćbyś była marzeniem lub ułudą, rządysz moją wolą, zapełniasz mi życie i nie przestanę ciebie kochać aż do śmierci. Je-

steś jak piękna niewierna kochanka, która natchnie duszę pierwszą miłością i tém więcéj jest kochaną im mniej na to zasługuje”.

To udręczenie wewnętrzne i walka cechują wszystkie poezye nieszczęśliwego poety. Osiągnął w ojczyźnie swéj najwyższe uznanie, brał udział w historii swego kraju, pełniąc przez czas jakiś obowiązki ministra kolonii, doczekał się licznych wydań swej poezyi, imię jego jest znane, gdziekolwiek brzmi mowa kastylska, a jednak własne powodzenie wcale nie uwolniło go od zwątpienia o powodzeniu Hiszpanii a nawet ludzkości całej. W wierszu „Cień i światło”, mówiąc o walce dobrego ze złem kończy słowami: „gdy cała nieskończoność stanie się pustynią cichą i nieprzeniknioną, w czasie i przestrzeni bez planet i bez słońc, trwać będzie jeszcze daléj straszna walka między szatanem a Bogiem”.

Ten zrozpaczony pesymista jest jednak pełnym dobroci i miłości przyjacielem dla swoich przyjaciół, w ciągu kilkunastu lat naszéj znajomości oddał mi wiele cennych usług osobistych, nie żałując czasu ani pracy.

Od pierwszego spotkania przyjął mnie z nadwyzajną uprzejmością i mówił z wielką szczerością o tém, co go najgłębiej poruszało: skarżył się na ciężkie położenie swego kraju, wynikające z ciągłéj walki osobistéj między tymi, co zgodnie powinni by przewodzić narodowi; ubolewał nad cieniem ludu, nieuczciwością polityków, nieprawidłowością wyborów do parlamentu; przytaczał liczne nadużycia urzędników posiadających władzę; potępiał powszechną chęć użycia i pogoń za rozkoszą u swych ziomeków. Rozmowa nasza pierwsza trwała kilka godzin i odsłoniła mi duszę poety udręconą wiecznym kontrastem między upragnionym ideałem a rzeczywistością wstrętną. Kontrast ten trapi go tém więcéj, że utracił religijną wiarę, a nie zdołał jéj zastąpić wiedzą metafizyczną. Wskutek tego sądzi o całości istnienia według doczesnego swego doświadczenia i uważa wysiłki wszelkie ku ideałom etycznym skierowane za bezskuteczne, choć nie chce i nie może wyrzekać się tych wysiłków. Żywo go zajmowały wiadomości o obecnym stanie naszego społeczeństwa i z wielkiém zajęciem pytał mnie o różne szczegóły, upatrując w moich odpowiedziach potwierdzenia własnego poglądu na świat. Rodzaj poezyi Nunez de Arce przypominał mi Asnyka z tą wielką różnicą, że Asnyk nie rozpaczał o przyszłości. Obaj za to przejmowali się w równéj mierze terażniejszością i przeszłością swoich narodów; obaj szukali lekarstw na społeczne choroby; obaj poruszali tematy filozoficzne w związku z kwestyami bieżącemi; obaj wzięli czynny udział w praktycznéj walce politycznéj w imię wysokich ideałów. Asnyk posiadał większe wykształcenie filozoficzne i dla tego uchronił

się od przesadnego uogólniania osobistych rozczarowań. Nunez de Arce od dzieciństwa cierpiał fizycznie, będąc jedną z ofiar dawnego obyczaju, każącego niemowlętom sypiać razem z mamkami. Mamka przygniotła go podczas snu tak silnie, że życie jego było zagrożone i mogło być utrzymane tylko dzięki wielkim staraniom. A jednak ten słaby organizm, ciągle zagrożony zupełnem wycieńczeniem sił, nie przeszkodził najwyższemu rozwojowi umysłowemu i ciągłej pracy na dwóch polach tak różnych, jak poezya i polityka.

Często później odwiedzałem Nunez de Arce, a nieraz i on, pomimo utrudzenia, jakie mu to pewno sprawiać musiało, wchodził na czwarte piętro po wązkich i niewygodnych wschodach, aby godzinami całemi rozmawiać o losach Hiszpanii i ludzkości, o mieszkańcach gwiazd; o przyszłości świata i tym podobnych przedmiotach. Nie zdołałem go przekonać, że każdy z nas ma nieskończoną przyszłość przed sobą, choć słuchał dowodzenia uważnie i z zajęciem. Robiło mu widoczną przyjemność, że ktoś może patrzeć mniej czarno na życie, pojmując całą niedoskonałość terażniejszości. Ten niski, chudy, słaby staruszek przejmował mnie wielką czcią i współczuciem, a zarazem był zawsze dla mnie żywem świadectwem wyższości duszy nad ciałem, choć sam nie był pewny istnienia swój duszy.

Życie jego zawsze było smutne, najprzód dlatego, że tak gorąco się przejmował cierpieniami innych, a powtóre także dlatego, że nie doczekał się potomstwa, którego bardzo pragnął. Aby ten brak w części zapelnąć, usynowił swego bratanka i wychował go.

Od Nunez de Arce dostałem rekomendacyę do drugiego znakomitego poety hiszpańskiego, stanowiącego dziwny kontrast z pesymistą Don Gasparem. Don Ramon de Campoamor nie nosi czarnych okularów. Żył wesoło, pisał najwięcej o swoich własnych doświadczeniach życiowych, bez krańcowych uniesień, lecz zawsze z humorem. Jest to Goethe hiszpański. Urodził się w 1817-ym roku, miał więc siedmdziesiąty rok, kiedy go poznałem, a jednak młodzieńcza żywość cechowała wtedy tego starca. W pierwszej z nim rozmowie przekonałem się, że i on, podobnie jak Nunez de Arce, nie posiada żadnych metafizycznych przekonań—z tą różnicą, że na tém wcale nie cierpi. Często się powołuje na panującą wiarę, ale nie bierze jęj na seryo, tylko patrzy na praktyki religijne, jakby na los trzymany na loteryi. Jeśli księża mają racyę, to wiele wygramy po śmierci stosując się do ich wymagań za życia. Ponieważ łatwo nam dają rozgrzeszenie, więc warto na wszelki przypadek tym wymaganiom zadosyć uczynić raczej, niż narazić się na najmniejszą możliwość wiecznego potępienia. Takie wrażenie robiły na mnie wszystkie orzecze-

nia Campoamora o religii. Chodzi on do spowiedzi, a nawet ma kaplicę prywatną w swoim mieszkaniu i codzień słucha w niej mszy odprawianej przez specjalnego kapelana. To mu nie przeszkadzało jednak w ciągu długiego swego życia grzeszyć w różnych kierunkach, szczególnie w stosunku do płci pięknej, której zawsze był wielbicielem i bożyszczem. Nie czuł on nigdy tej palącej tęsknoty do ideału, co Don Gaspar. Patrzył na życie jako na ciekawe widowisko, które go szczerze zajmowało i w którym własna rola mu się szczególniej podobała. Zdolny, zdrowy, bogaty, sławny, nie czuł powołania do walki o odległe cele i w polityce należał do stronnictwa konserwatywnego, uważając, że ludzkość w ogóle i każdy naród w szczególności ma to, na co zasługuje, i że wszystkie ludzkie sprawy są małej wagi, choć wystarczają, by nas dobrze ubawić, gdy pozyskamy odpowiednie miejsce w teatrze życia. Takich odpowiednich miejsc mu nie zabrakło. Był przez długi czas gubernatorem kilku prowincyi, potem dyrektorem wydziału dobroczynności; po upadku rzeczypospolitej hiszpańskiej, prowadził z jęj byłym prezydentem, Castelarem, świetną polemikę, zwalczając dążenia postępowe. Podobnie jak Goethe, Campoamor z upodobaniem wielkiem oddawał się badaniom przyrodniczym, a nawet w młodości rozpoczął studia medyczne.

W literaturze uprawiał wiele różnych rodzaj — szczególniej poezję liryczną i dramatyczną. Wśród dzieł jego największem powodzeniem cieszyły się drobne utwory, nazwane przez niego *Doloras* (wyraz przezeń utworzony od *dolor* = ból), które sam określa jako „utwory poetyczne, nacechowane lekkością, uczuciem, treściwością i myślą filozoficzną”.

Oto kilka przykładów takich *Doloras* w wolném tłumaczeniu prozą:

I. Do ognia rzucam te listy istot uwielbianych, dla których krew moją przez całe życie przelewałem. Palcie się w tym ogniu, i niech z nim zgaśnie moja nieszczęśliwa namiętność. Patrzcie, jak całą rozkosz tych słodkich słówek unosi wiatr w marnych szczytkach! Oczy moje, nie żałujcie tych strat, bo jak dym mijają rozkosze tego życia!

Palcie się, wyrazy bez wiary pisane przez fałszywe kobiety, które, jak ślepy, uwielbiałem! Victoria, Octavia, Ines... do ognia! niech będzie przekłeta moja fatalna miłość. „Nikt na świecie tak ciebie nie kocha, jak ja”. Niech się pali ta, co tak dobrze kłamała! Niestety, któż posiadając także szczęście powiedziałby, że rozkosze życia są próżnym dymem! Do ognia, zagadki o piekielném rozwiązaniu!

Godny grób wam daje moje rozczarowanie! Jakże słusznie moja matka ostrzegała mnie od śmiesznego błędu mojej fatalnej miłości. „Strzeż się miłości—pisała—bo szczęście, jakie ona daje, jest nędznym złudzeniem jednodniowym, i w końcu zobaczysz, duszo mojej duszy, że dymem jest szczęście tego świata”.

II. (Rozmowa dziewczyny z proboszczem) — Napiszcie mi list, księżę proboszczu.—Już wiem do kogo.—Wiecie do kogo, bo jednej ciemnej nocy widzieliście nas razem?—Naturalnie.—Wybaczcie, ale... —Nie dziwi mnie ten upadek: noc... okazywa... daj mi pióro i papier. Dziękuję. Zaczynam: „Mój kochany Ramon”...—Kochany?... Kiedyście już tak napisali...—Jeśli nie chcesz?..—Owszem, owszem.—„jak jestem smutna bez ciebie! Łkać mi się chce zaczynając”...—Zkąd wiecie moją troskę?—Dla starego serce dziewczyny jest przejrzyste. Piszę dalej: „czemże jest świat bez ciebie? Doliną łez. A z tobą?... Rajem”, — Piszcie wyraźnie, księżę proboszczu, niech on to dobrze zrozumie!—„ów pocałunek, który ci dałam, kiedy wyjeżdżałeś”..—Zkąd wiecie?—Jak się rozstajecie i spotykacie lub jesteście razem, zawsze... nie wstydź się... „jeśli twojej miłości mi nie powrócisz, tyle będę cierpieć”...—Jakto, cierpieć i nic więcej? Nie, księżę proboszczu, ja umrę!—Umrzesz? Nie obrażaj Nieba.—Ale tak, napewno umrę.—Ja nie napiszę, że umrzesz. — Jacy wy lodowaci! Żebym ja umiała pisać! księżę, księżę, napróżno chcesz mi usłużyć, jeśli znaki waszego pisma nie wyrażają całej mojej istoty. Napiszcie mu na Boga, że dusza moja nie może już we mnie wytrzymać, że ból mnie dusi codziennie, bo nawet płakać nie mogę. Że usta moje już nie umieją się otwierać, że zapominają o ruchach śmiechu od nawału uczuć. Że moje oczy, które mu się wydają tak piękne, pełne mojej miłości, nie mając nikogo, co by się w nich widział, zawsze są zamknięte. Że ze wszystkich bólów, jakie wycierpiałam, rozłaka jest najstraszniejszym, że w uszach ciągle słyszę echo jego głosu. Że dla niego moja dusza tak się rozkoszuje we własnym bólu. Boże, ile rzeczy powiedziałabym mu, gdybym umiała pisać.—A to mi dopiero miłość! Przepisuję i adresuję: Don Ramon. Do tego nie potrzeba umieć po grecku ani po łacinie.

W innej „*Dolora*” daje Campoamor takie cyniczne rady młodej dziewczynie: „jeśli do końca życia chcesz być najszczęśliwszą, to kochaj mało i pospiesznie, jak motyle; bo nie potrzebujesz kochać nieskończenie, gdy kochasz nieskończoną ilość rzeczy”, a w sposób następujący opisuje „dwie obawy”: „na początku owej nocy ona, daleko odemnie, mówiła mi: dlaczego tak się do mnie zbliżasz, boję się ciebie. A gdy noc minęła, ona, bardzo blisko bę-

dąc, zapytała: dla czego tak się oddalasz od mego boku, boję się bez ciebie!”

Z powyższych przykładów widać, że owo filozoficzne znaczenie, które Campoamor przypisuje swoim *Doloras*, polega jedynie na powtarzaniu w najrozmaitszych formach twierdzenia, że zmysłowe rozkosze zadowolenia trwałego nie dają. Takich kochanków, jak Gustaw z „Dziadów”, Campoamor nie zna, ani się domyśla, że istnieć mogą. U niego kobiety są prawie zawsze ofiarami uwodzicieli, a mężczyźni ofiarami kokietek, jakby tego rodzaju miłość zmysłowa stanowiła główną treść życia, lub jakby zwodziciele i kokietki najwięcej zwracały uwagę poety. Wobec tego próżno szukać w wierszach Campoamora tego idealnego ognia, jakim pała Nunez de Arce. Zabawny kontrast stanowi okoliczność, że Campoamor, pisząc wiersze pełne zgryźliwego pesymizmu, w życiu wcale nie był pesymistą — zaś Nunez de Arce, trawiony najgłębszym pesymizmem, w wierszach swych często pała nadzieją ziszczenia swoich ideałów. Campoamor z zupełnym spokojem i bez oburzenia przeczy istnieniu prawdziwej miłości, przyjaźni, a nawet prawdziwej wiedzy. Jego filozofia składa się z takich aforyzmów, jak: „żyć to jest zapominać”, „wszystko ginie”, „niema czei ani enoty prócz na języku”, „rozkosz jest źródłem przesyty”, „wszystko w tym świecie zależy od barwy naszych okularów” i t. p. Ogromne swe powodzenie zawdzięcza Campoamor wielkiej jasności i muzykalności swoich wierszy, które narzucały się uszom słuchaczy i przez słuch dostawały się do serca, by zeń wymiatać najlepsze uczucia.

Dla tego, że poeta, wielki pan, szukając szczęścia tam, gdzie go naturalnie być nie może, rozczarował się, bez litości prześladował cały naród swém rozczarowaniem i używał swęj władzy nad formą pięknego języka, by rozpowszechnić własne rozczarowanie, własną niemoc, prowadząc naród do tego upadku, nad którym Nunez de Arce rozpaczał i przeciwko któremu walczył bez powodzenia.

Tęj potworności filozofii Campoamora nie znałem wtedy, kiedy go poznałem osobiście; oczarował mnie swą uprzejmością, dowcipem, szerokiemi doświadczeniami życiowem i rozległemi wiadomościami z zakresu historii bieżącej epoki w Hiszpanii. I on mówił o nadużyciach, przekupstwach, szaleństwach swoich ziomeków — ale bez tej goryczy co Nunez de Arce, tylko z wytworną łagodnością, z wyrozumiałością cechującą człowieka, który się często spowiada, i z jakimś dziwnem przekonaniem, że wszędzie jest tak samo, więc tylko naiwni się dziwią lub przeklinają, podczas gdy ludzie światowi umieją strzedz się strat, lub znosić je, nie psując sobie trawienia.

Wielkie rzeczy i małe sądził z powagą światowca, dał mi smaczne śniadanie, szklanek starego wina, a gdy moje pytania mu się uprzykrzyły, zapewnił mnie, że daleko lepiej zaspokoi moją etnograficzną ciekawość jego uczony kolega z akademii hiszpańskiej, marques de Valmar, do którego dał mi rekomendację napisaną ołówkiem na kartce, opiewającą: „ten cudzoziemiec chce się dowiedzieć dużo o Hiszpanii, niech go pan nauczy”.

Udałem się zatem do pięknego domu pana markiza de Valmar, byłego ambasadora Hiszpanii w Waszyngtonie, Kopenhadze i Wiedniu, a znanego w całym świecie naukowym z badań historycznych na polu dawniejszej literatury hiszpańskiej. Poznałem człowieka godnego czci i sympatyi, odznaczającego się ścisłością w każdym sądzie, a jednak w równej mierze pozbawionego przekonań filozoficznych, jak Campoamor i Nunez de Arce. Przyjął mnie z nadzwyczajną uprzejmością i umiał zarazem, jako wytrawny dyplomata, dać poznać, że uprzejmość ta z jego strony była wynikiem uznania międzynarodowej gościnności, jako ważnej funkcji społecznej.

Valmar, czynny pomimo sędziwego wieku i w senacie i w akademii hiszpańskiej — i wciąż pracujący naukowo na polu ojczystej historii — jest szczególnie pociągający przez to zainteresowanie osobiste, jakie okazuje ciągle tym, co się z nim stykają. Patrzy on na życie inaczej, niż Nunez de Arce, lub Campoamor. W praktycznym zakresie zadawania się spełnieniem swoich obowiązków i niewątpliwie godnie reprezentował Hiszpanię w Danii, Ameryce i Austrii. Ale nie bierze zbyt głęboko do serca bieżącej polityki, bo żyje przeważnie w świecie piękna i prawdy, jako wielbiciel sztuki i nauki. W salonie swym gromadził zawsze poetów, artystów i uczonych — z każdym umiając rozmawiać tak, aby go najwięcej zająć.

Na zebraniach tych recytowano nowe wiersze, mówiono o nowych badaniach, przeglądano nowe ilustracje i poznawano różne cenne pamiątki, przez gospodarza domu w ciągu licznych podróży zebrane. Zarówno dom jego w Madrycie, jak i pałac nad Atlantyką w Deva, są to prawdziwe muzea, w których mnóstwo przedmiotów ciekawych i rzadkich przykuwa uwagę odwiedzających. Gospodarz każdemu tłumaczy chętnie pochodzenie tych pamiątek i uwydatnia ich wartość bez próżności i samochwalstwa. Zaś gospodyni wprawdzie mówi mało, ale z taką rozczulającą uwagą słucha słów męża, że widać w niej wielkie przywiązanie i uwielbienie dla niego. Jest ona Francuzką i o kilka lat starszą od niego, o czém on często przypomina. Para to dziwnie dobrze dobrana i szczęśliwa. Ale za to pani Valmar tak głęboko jest przekonana o nieprzewy-

ciężonych wdziękach ośmdziesięcioletniego męża, że gdy wzrok jęj osłabł, odmówiła sobie przyjęcia lektorki, by nie narażać na pokuszenie wiernego małżonka.

Valmar jest przede wszystkim estetykiem, a przy jego wysokiem wykształceniu i szerokiem w świecie obyciu jest zdumiewające, jak go przenika etykieta dworska. Przyjmował nieraz króla w swoim nadmorskim pałacu i wspomina o tém, jako o szczególném szczęściu. Ceni orderzy, jakie otrzymał w ciągu długiej swęj karyery dyplomatycznej, cieszy się każdym nowym zaszczytem, jaki nań spada, i z przejęciem mówił mi o odznaczeniu, jakie go spotkało, gdy królowa rejentka prosiła go o opracowanie przepisów etykiety w pewnym nieprzewidzianym wypadku. Rzecz dziwna, ta próżność u niego jest tak niewinna i tak dobroduszna, że nikogo razić nie może. Widać, że go cieszą drobnostki, ale zarazem daje poznać, że zdaje sobie sprawę z tego, że to są drobnostki. Bogata treść i rozmaitość życia umysłowego i artystycznego zadawałnia go o tyle, że nie czuje potrzeby dalej pytać o ostateczne cele, a gdy po długoletniej znajomości raz go prosiłem, by zechciał dać mi piśmienne zobowiązanie, że dołoży wszelkich starań, aby zjawić mi się po śmierci odrzekł, że nie uważa przyszęgo istnienia za pewne i nie chce przez takie zobowiązanie być narażonym na podejrzenie, że łudzi się podobną nadzieją. Jego żona miała mi bardzo za złe, że wogóle śmiał wspomnieć możliwość śmierci jęj wiecznie młodego małżonka, i zaraz zapytała się, czym zauważył jakie pogorszenie w jego wewnętrznym wyglądzie.

U Valmarów co niedziela wieczorem od dziewiętej do dwunastej bywały zebrania, na których można było dużo się dowiedzieć z zakresu bieżącej literatury i polityki. Poznałem tam wiele osób wybitnych i przekonałem się, że gospodarz wszystkich przyjmował z tą samą wykwintną, a jednak pełną swobody grzecznością, która nigdy nie dochodziła do poufałości, a jednak nigdy nie zdradzała obojętności. Jest to dziwna sztuka, polegająca na doskonałem pamiętaniu, co się komu należy i co kogo może zająć, zupełnie ta sama w Hiszpanii na pozór, jak i u nas, z tą różnicą jednak, że u nas więcej serdeczności wypełnia formy gościnności. W domu Walmarów córki, wnukowie i prawnukowie gospodarzy często się zbierali, tworząc obraz pa tryarchalnej jedności rodu, utrzymywanej przez obojga staruszków.

Po pierwszej kilkogodzinnej rozmowie z Valmarem wracałem do hotelu z poczuciem doskonale wyzyskanego czasu, bo w ciągu jednej doby poznałem trzech sławnych i zasłużonych ludzi, trzy różne gatunki, godne psychologicznych nad nimi badań. Aby w dalszym

ciągu czasu nie marnować, postanowiłem zwykły mój w owych czasach obiad, kawał chleba z serem i owocami, spożyć na jednym z placów madryckich, chcąc się przyjrzyć spacerującej publiczności, której były tłumy, bo trafiłem na niedzielę. Spojrzawszy na plan, skierowałem się na rynek, by kupić sera i owoców—potem znalazłem piekarza, u którego zaopatrzyłem się w chleb, i zasiadłem z temi zapasami na ławce na Plaza de Oriente, między pałacem królewskim a gmachem opery. Mnóstwo gapiów zaczęło oglądać mnie, jak raroga, bo Hiszpanie, jak zresztą wiele innych narodów, uważają jedzenie publiczne za nieprzyzwoitość, zadosyć czyniąc tej potrzebie w skrytości mieszkań, podczas kiedy nie brak na ulicach śladów publicznego załatwiania przeciwnieległej konieczności.

Gdy ulicznicy zaczęli mi pokazywać języki w dowód uznania, spojrzałem na nich ostro i pouciekali, bo wierzą w złe oczy. Ale jeden przechodzień uparcie do mnie się zbliżał, krążąc nieśmiało wokoło, aż nareszcie zdobył się na odwagę, podszedł ku mnie i rzekł: *Na, Sie müssen wohl och ein Deutscher sein!* Spojrzałem na tłustego Niemca, który stał przedemną, i odpowiedziałem mu: *Schlecht gerath, nicht nur Deutsche essen Brod und Käse.* Zaczął zgadywać rozmaite narodowości, ale nie mógł się domyśleć, że to Polak z taką niemiecką prostotą podróżuje. Zaczęliśmy rozmawiać i dowiedziałem się, że mój szwab już od kilku miesięcy bawi w Madrycie, w specjalnym celu studyów nad współczesną literaturą hiszpańską, o której pisze rozprawę doktorską. Skarżył się na ubóstwo bibliotek, na uciążliwe warunki pracy w tych bibliotekach, otwartych tylko kilka godzin dziennie, na liczne straty czasu stąd wynikające i t. d. „Jako? —zapytałem go—to pan, bawiąc tu od kilku miesięcy, nie poznał jeszcze żadnego z wielkich poetów hiszpańskich?” — „Zkądże miałbym ich poznać?” Gdy mu odpowiedziałem, jak mi to łatwo przyszło, wprowadził mnie w wielkie zdziwienie, pokazując mi gazetę, w której była wzmianka o mojem przybyciu do Madrytu, przypuszczalnie pochodząca od owego znajomego Teofila Bragi, który mi dał pierwszą rekomendację do Nunez de Arce.

To nas naprowadziło na rozmowę o gazetach hiszpańskich, które istotnie zasługują na uznanie i naśladowanie. Madryt jest mniejszy niż Warszawa, a cała Hiszpania ma daleko więcej analfabetów, niż my, przy mniej więcej równej ilości ogólnej Polaków i Hiszpanów. Jednak Madryt posiada więcej daleko gazet, niż Warszawa, a co ważniejsza, ma kilka gazet liczących przeszło sto tysięcy czytelników. Zawdzięcza to bajecznie niskiej cenie

tych gazet, po większej części sprzedawanych po pięć centymów za numer, czyli według obecnego kursu po trzy grosze. Także godną uwagi jest ogromnie rozpowszechniona sprzedaż uliczna tych gazet, które są roznoszone przez chłopców, zachwalających ich treść jak w Paryżu. Dzienniki mają charakter informacyjny, ale są redagowane bardzo dobrze i daleko ciekawsze do czytania niż nasze.

Pożegnawszy się z Niemcem, postanowiłem powrócić do Campoamora, żeby mu podziękować za rekomendację do Valmara i prosić o więcej. Ponieważ od uczonego Niemca dowiedziałem się tymczasem o treści poezyi Campoamora, więc powiedziałem sobie, że on więcej niż ktokolwiek inny nadaje się do zaznajomienia mnie z Hiszpankami. Powiedziałem mu zatem, że w przekonaniu kobiety stanowią conajmniej równie ciekawy przedmiot badań etnograficznych i psychologicznych, jak i mężczyźni, więc aby dobrze ocenić charakter literatury hiszpańskiej, muszę poznać prócz znakomitych poetów także najznakomitsze poetki. Campoamor uśmiechnął się dobrotnie, jakby chcąc powiedzieć, że doskonale rozumie moją ciekawość naukową, i powiedział mi: „Nie tak łatwa to sprawa, młodzieńcze, jak ci się przedstawia. Ja od kilkudziesięciu lat badam kobiety i jeszcze ich nie pojąłem. Zresztą są one zdolniejsze do innych sztuk i czarów, niż do poezyi. Ale wśród tych, które znam, najlepiej pisze jedna młoda dziewczyna, okrutna pesymistka, którą ci miło będzie poznać. Stanowi ona u nas rzadki przykład kobiety, umiejącej piórem utrzymać swą rodzinę, matkę i młodszych braci“. Napisał kilka słów swoim niedbałym sposobem na kartce wizytowej i dał mi adres panny Sofia Casanova, która istotnie, jak się później przekonałem, wśród nielicznych poetek hiszpańskich żyjących dziś pierwsze zajmuje miejsce, choć niewiele pisała i sama niewiele o sobie trzyma.

Z kartką Campoamora udałem się do mieszkania, które młoda poetka zajmowała z matką i braćmi. Zostałem tylko matkę, starszkę na wpół holenderskiego pochodzenia, wychowaną w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej ojciec część życia spędził, gdy jako republikanin emigrował z Hiszpanii i opuścił stanowisko pułkownika wojsk hiszpańskich. Pułkownik Casanova później powrócił do ojczyzny i osiadł w La Coruna, gdzie córka jego, jedynaczka, wyszła za mąż. Gdy mąż téj córki, Vicente Perez, w tajemniczy sposób przepadł bez śladu, osierocone dzieci zostały wychowane przez dziadka i matkę, a dla wychowania tych dzieci cała rodzina przeniosła się do Madrytu. Tutaj umarł wkrótce pułkownik i pozostawił

córkę i wnuków w ciężkiem bardzo położeniu. Dona Rosa Casanova de Perez (w Hiszpanii kobiety zamężne zachowują nazwisko panieńskie i tylko dodają do niego nazwisko męża) energicznie wzięła się do pracy i daniem lekcyi oraz ręcznymi robotami uchraśniała od nędzy troje dzieci. W téj atmosferze wspomnień lepszych czasów przy walce z niedostatkiem wyrosła młoda poetka, kształcąc się w konserwatorium madryckiem, najprzód w muzyce potem w zakresie literatury i deklamacyi. Pomimo jednak wielkich w tym kierunku zdolności i nagród zdobywanych na konkursach konserwatorium, panna Zofia czuła wstręt do sceny i odrzuciła wiele propozycyi korzystnych, robionych jęj wskutek występów amatorskich w kołach prywatnych. Natomiast ciągnęła ją literatura i wkrótce zaczęła pisać sama. Pierwsze jęj wiersze były deklamowane przez nią w salonie Valmarów i zwróciły na nią uwagę tak dalece, że pozyskała jedno ze stypendyów królewskich, dawanych w formie funduszu na wydanie poezyi wybijających się poetów. Właśnie w rok po tym pierwszym poniekąd oficjalnym tryumfie poznałem pannę Zofię Casanowa. Przeczytałem mały tomik jęj wierszy, nacechowanych pesymizmem całkiem innym, niż ten, który się uwydatnia w *Doloras Campoamora* lub poezyach Nunez de Arce. Autorka nie uogólnia swoich rozczarowań, tylko daje im wyraz bardzo konkretny i subiektywny, przy czém często przez łzy wygląda uśmiech nadziei. Tak naprzykład w poezyi „do pracy“ przemawia z wielką siłą do przyszłych pokoleń:

„Wszystko się już zmieniło. Przyświeca jutrzeńka postępu w naszym pięknym wieku... dlaczegoż, bracia poeci, opiewacie niebo i kwiaty, lub skarżycie się na wasze cierpienia?... Jeśli macie natchnienie, wiarę i zapał, chwalcie pracę, która tworzy postęp, aby nareszcie głos prawdy zabrzmiał z nieokiełznaną potęgą i nappełnił światy i dusze. Praca jest dobrem, jest prawem człowieka, który do pracy i dobra się urodził, aby walczyć o wyzwolenie ludu..., pracujmy z wiarą; dotąd istnieją sieroty bezdomne, nie mające innej opieki niż światło dzienne. Dotąd ludzie między sobą wiedą boje i cieszą się udręczeniem swych braci. Dotąd w imię sprawiedliwości ludzkiej odbywają się krwawe mordy, dotąd żebracy umierają na ulicach, a inni pozostawiają niezatarte ślady nędzy i ubóstwa za sobą, gdy z rodzinami wędrują za morze, gdzie ich śmierć głodowa czeka. Pracujmy z wiarą. Powinniśmy także walczyć za kobietę, która żyje uwięziona i upada na dno przepaści z braku sił, lub gdy napróżno szuka oparcia, nie mając przyszłości ani kierunku dla swych myśli, przyjmuje za męża tego, kogo kochać nie może, i kła-

mie, przysięgając u ołtarza. Młodzieży, pragnąca postępu! obietnico wieku szczęśliwszego, utwórz ty lud wolny, poświęcony dobru i pracy, a wtedy z zapalem wykrzykniemy: święta wolność nas zbawiła!“

Takie męskie wezwania do czynu powracały wielokrotnie w wierszach panny Zofii, ale obok nich przebija się smutek i tęsknota do silnych opartych na wiedzy przekonaniach, których chwiejąca się wiara zastąpić nie mogła. Osamobótczyni, która odebrała sobie życie by połączyć się z utraconym kochankiem, czytamy trzy wiersze uderzającej nas śmiałości, jeśli wziąć pod uwagę, że je pisała młoda panna: „marząc o czémś lepszym, opuściła życie. Ale... nieszczęśliwa samobótczyni, jeśli za śmiercią nie znalazła nic!“ Temat ten powraca jeszcze w kilku bardzo pięknych wierszach, jak na przykład następujące:

1. Gdy po stromej ścieżce pielgrzym doszedł do szczytu, zmęczony i spragniony, zastał tam zamiast oczekiwanego przytułku tylko smutne i przygnębiające bezdroża. Gdy po utracie wszystkich sił sądził, że dociera do końca podróży, ujrzał na swój drodze otwierającą się czarną przepaść. Chwiejąc się, upadł na skałę, z duszą zwyciężoną pod brzemieniem krzyża. Wiara go prowadziła do tej męki i nie zastał tam, czego się spodziewał. Krew płynęła ze zranionych stóp i nie mógł iść naprzód. Pomyślał o odwrocie i w oczach stanęła mu łza niemocy i rozpacz. Szlachetna dusza jego uległa rozczarowaniu, a gdy czuł niknące nadzieje, podniósł się i rzekł głosem wycieńczonym: Nawet wiara rozgorycza nasze życie!

2. Marzenia różane, życie tylko chwilę! Wkrótce przemawia przenikliwy głos rozumu wszechwładnego. Bolesne wrażenie wydiera iluzje powstałe w sercu, które wszystko kocha i nic nie osiąga, a w końcu widzi walkę nadziei swych z rozumem. Nadzieja utracona i zwątpienie opanowujące staczają straszny bój, w którym walczymy przez całe życie. Upragnionego szczęścia nigdy nie możemy osiągnąć i w tej dzikiej walce tylko się przekonywujemy, że dusza nasza czuje, a oczy płaczą. I to się nazywa życiem? Tak walczyć i napróżno szukać pocieszenia i spokoju w tajemniczej zagadce śmierci! Pomyśleć sobie, że nawet utracić siebie nie można, bezbożna egzystencjo, bo za zimnym grobem, w którym ciało się rozkłada, mamy odradzać się do innego życia i zaczynać nową agonię! Nie, nie, dosyć tego życia ze złamaną duszą; niechże za podróżą czeka nas spoczynek śmierci. Bo urodzić się i czuć jest największym nieszczęściem i chociażby inne życie lepsze nam dawało

miły spokój, to zawsze, jeśli wieczną jest dusza, wiecznym także będzie nasz ból“.

3. „Jakże ciężkiem jest moje cierpienie”, mówił wczoraj ze szczególnym smutkiem młody chłopiec, „nie wiem, jak mój dom wygląda, ani też nie mogę widzieć mojej matki. Nie wiem jaką jest ziemia i jak wygląda niebo, więc w utrapieniu mojem wyobrażam sobie, że są czarne jak moja boleść“...

Starzec, który słuchał gorzkich skarg chłopca z pogardą, szepnął: „ciebie taki smutek martwił! Daleko większa moja bieda. Szukałem z rosnącą wiarą prawdy pożądanéj, ale w życiu nie znalazłem tego, o czém mój umysł marzył. Cóż mi pomoże blask i ciepło słońca, które mnie wcale nie obchodzą? Czy to nie jest największe nieszczęście?... Wzrok jest bezmyślném złudzeniem młodości. Jakież światło nam posłuży, by znaleźć szczere serce?“ — „Słuchając was, tracę spokój“. — „Życie jest drogą pełną cierni“. — „Pragnę światła dla mych oczu“. — „A ja światła dla méj duszy“. — „Patrzcie na światło wiary!“ — „Czy możesz ujrzeć, co ja widzę?“ — „Jestem ślepy od urodzenia!“ — „A ja odkąd zwątpilem!“

Ta walka między wiarą w ideały tradycyjne, a zwątpieniem nieznaną była poetom hiszpańskim poprzednio poznanym. Campoamor wcale o wiarę nie dbał, a Nunez de Arce zwątpienie przyjmował za naturalną konieczność. Trzeba było kobieciej wrażliwości, aby konflikt ten odczuć głęboko, jak go w francuskiej literaturze odczuła także kobieta, pani Ackermann. Zofia Casanowa nie doszła do krańcowych wybuchów, jakiespostrzegamy u francuskiej jej koleżanki: nie wypowiedziała walki wierze i religii, lecz owszem szukała jej i tęskniła do stałych przekonań. W przejściach własnej rodziny poznała rzeczywiste smutki, które głęboko odczuła i umiała doskonale opisać, jak świadczy między innemi utwór następujący, tłómaczony ustnie w obec licznych słuchaczy przez Gastona Paris i oklaskiwany w Paryżu:

„Kroplą wody jest łza błyszcząca, która ledwo się w oczach ukaze, prędko się ulatnia. Kroplą wody jest perła rosy, która powstaje i znika tego samego pięknego poranku. Kroplą wody jest także ta ciągle wracająca kropla, która kamień dziurawi, wędrując przez skały granitowe i rozpuszczając całe góry. Krople wody! Lecz jakże inną jest ta, która nagle powstaje i ginie, niż ta, która przez skały przeciekając, w kamień się zmienia i wyzywa czas! Tak samo marząca dusza czasem wylewa nikle łzy, które nikną w świetle uśmiechu, ulatniając się w ciepłe nadziei. A czasem zdarzają

się łązy, które stale ciekną i pozostawiają w duszy na zawsze stałaktyty głębokiego bólu, rosnące z czasem i nigdy nie ginące“.

Takie wiersze pisała Sofia Casanova kilkanaście lat temu, kiedy ją poznałem. Jeszcze więcej stanowczym i wymownym był pesymizm jój, prozą wygłaszany w rozmowie! Widać tu było wpływ Campoamora na duszę, która na serjo brała to, co słyszała. A broniąc swego pesymizmu, powoływała się nie tylko na własne doświadczenia, lecz na biblię, zamiłowanie do której odziedziczyła po babce protestantce. Mądrość Salomona i Dawida przytaczała na poparcie swego zwątpienia i rozczarowania. Brała biblię również poważnie jak *Doloras Campoamora* i widziała w niej głównie naukę o znikomości dóbr tego świata. Zarazem jednak ten świat zewnętrzny posiadał dla jój artystycznej natury nieprzeparty powab i wywoływał często jój podziw i zaciekawienie. Miała sobie otwarte salony madyryckie i często wyzywała w nich gorące oklaski swą deklamacją. Pociągała młodych poetów, którzy w nią się kochali napróżno, bo jako uczennica Campoamora, nie wierzyła w miłość, którą jój ofiarowywano. W wielu wierszach wypowiedziała te swoje powątpiewania, a choć obracała się w towarzystwie najznakomitszych ludzi swój ojczyzny, nikt nie zdołał jój przekonać, że się myli. Życie miało w jój oczach poważniejsze cele, niż pieszczoty miłosne—a myśl o powiększeniu ilości cierpiących na tym padole płaczu ją przerażała. Jednemu wielbicielowi, który prosił ją o jój rękę odpowiadała wierszem:

„Wierzę ci, wierzę mój bracie, i nie odpieram twych obietnic
mą niechęcią, tylko sprzeciwia się twojój wierze moje rozczarowanie.
Kochaj kwiaty, które mi są mile, lecz zapomnij o biednej
wygnance. Ciężyłby zbolałym skroniom moim piękny wieniec
ślubny”.

A jednak później ta pesymistka wyszła za mąż i poznała szeroki świat od Lizbony do Kazania, od Londynu do Petersburga. Podobnie jak u pani Ackermann, małżeństwo zmniejszyło w niej produktyjność poetyczną, ale pisała dalej prozą i zapoznawała swoich ziomków z ojczyzną swego męża, Mazura. W nowszych wierszach swoich wzniosła się do wielkiej doskonałości formy i głębokości treści, tak że wszyscy czytelnicy jój żałować muszą, że tak mało pisze. Nowe wydanie jój wierszy z 1898 r. obejmuje zaledwie dwadzieścia drobnych poezji lirycznych, napisanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a datowanych z Rosyi i Anglii. Widać w nich wpływ nowych wrażeń, nowych doświadczeń i wzruszeń, wśród których szczególnie uwagę zwracają uczucia matki, spoglądającej na rozwój swoich dzieci:

1. O najstarszej córeczce. Czasem, patrząc na nią, gdy porzuca swoje zabawki i pozostaje zamyśloną na chwilę, z oczami czarnymi, skierowanymi na jakiś punkt przestrzeni, o którym nie wiem, czy jest na ziemi czy w niebie — czuję, że jakiś cień pada na moje myśli. Zaledwie zaczyna żyć, zaledwie z tego wielkiego snu nieistnienia, godnego zazdrości, umysł jej się budzi — a już w głębi jej serca jakaś tajemnica się porusza, która jej oczy odwraca i kieruje wdał. Czego tam szuka jej wzrok? Jakie głosy słyszy w ciszy? Co spostrzega w chmurach? Czego szuka pod stopami? Jaki świat nieznany otwiera się dla jej duszy? W czym jej przeszkodzę, jeśli przerwę tę dziwną zadumę? Siedzi wśród kwiatów, które wesoło zerwała w ogrodzie, a w rękach trzyma nową zabawkę; promienie słońca jesienno go całują jej jasne włosy, podczas kiedy w parku skarży się wiatr. Zaczyna swe dzieło życie, które tę istotę przejmuję, z falami sił nowych, z wiecznymi swymi popędami. Zaczyna swe dzieło już życie, które pracuje w tajemnicy. Niebezpieczeństwo ukryte wśród kwiatów, znam ciebie i boję się ciebie.

2. O młodszej córeczce. Bawiąc się w moich objęciach, obiedwie się śmiały. Światło dnia uciekało, a wiatr podnosząc śnieg w górę, tworzył zeń fantastyczną koronkę, uciekającą zewsząd i wszędzie przylegającą, tak lekko migającą się przedemną, jak dobro upragnione.

Drzewo ługinało się pod wiatrem, schylając ranioną głowę, i wylewało wszystkie łzy, które Bóg dał jego cierpieniom, okalając swe oczy płatkami śniegu. Wiatr dziki, jak nigdy, wył, pragnąc gdzieś porzucić ciężar krzyków przerażenia, nędzy i wstępu, który potwornym jego skrzydłom powierzyła Syberya. Wstrząsane przezeń, spadały z dachów oderwane kawałki lodu, a słysząc jak upadały na śnieg, tworzący na ulicy dziwne wyniesienia i pokrywający ulicę, wyobrażałam sobie czasami, że ktoś bliskogrób kopał. Włachmany ubrany, przechodził bezludną ulicą żebrak, zapukał do drzwi i dostał twardego chleba; gryzł go, idąc dalej, i pozostawiał na śniegu ślady bosych nóg. Obiedwie w moich objęciach szczęśliwie się śmiały; nadchodził wieczór i wśród czarnych chmur na wschodzie zabłysnął księżyc w pełni. Obie spojrzały: Mania zachwycona, a Belcia poruszona tajemną żądzą, nagle wyciągnęła rączki ku niebu i powiedziała ze smutkiem: chcę księżyca, chcę księżyca, który tak pięknie błyszczy, chcę księżyca, przybliź mnie do niego! Wyciągając rękę z próżnym wysiłkiem, chciała księżyc uchwycić. Nie wiem co jej powiedziałam, by ją uspokoić, ale próżno całowałam jej głowę, ona płacząc prosiła o księżyc, ten księżyc, który zdaleka świecił

i uciekał. Zamilkłam utrapiona niewymownym niepokojem, myśląc z obawą: Boże, oby nigdy jój dusza nie pragnęła niemożliwego szczęścia.

Powyższe przekłady nie mogą dać pojęcia o wielkiej piękności oryginału, w którym harmonia dźwięków dziwnie odpowiada treści, tak, że niektóre wiersze odrazu wbijają się w pamięć. Nie silę się nawet na tłómaczenie najgłębszych wierszy tego zbioru, w których autorka z wielkiem uczuciem mówi o poważnych dążeniach życia i o konfliktach moralnych. Wszędzie widać gorące współczucie cierpieniom ludzkim, ale niema już bezwzględne pesymizmu pierwszych utworów. Pozostawiły także ślad wędrówki po obcych krajach. Znajdujemy naprzykład opis uroczystości wianków na Narwi w wigilię Świętego Jana i kilka innych obrazków z naszego życia wiejskiego, ukazanych po raz pierwszy czytelnikom hiszpańskim. Autorka zasługuje na to, aby i u nas być znaną, co usprawiedliwia powyższe przytoczenia.

Sofia Casanova szczególnie trafnie przedstawiła w swoich pismach ten rodzaj pesymizmu, który był przez Campoamora szerzony i właściwym jest raczej południowcom niż mieszkańcom północy. Myśmy przywykli do walki z niewdzięczną przyrodą i do walk o te skąpe plony, jakie nam ziemia daje, więc dla nas materyalne rozczarowania są raczej pobudką do nowych wysiłków, niż do rozpacz i żalów. Gdy u nas kto zachoruje na pesymizm, to zawsze choroba polega na głębszej niezaspokojonej potrzebie moralnej. Płoszowski utracił wiarę, nie zdobył sobie filozoficznej wiedzy, a czuje potrzebę zrozumienia świata, potrzebę celu, o który wartoby walczyć. Natomiast pesymizm poetów hiszpańskich nie ma takiej metafizycznej podstawy. Chodzi im nie o cele działania, tylko o rozkosz wolną od ciepłych. Nie zapytują, „co powinienem robić”? tylko „dlaczego cierpię”? Samych siebie za cierpienie wcale nie winią, tylko potrzebują w wyższym stopniu niż my kozłów ofiarnych.

Rzecz arcyciekawa, w tym kraju, w którym ogniem i mieczem tępią heretyków, dziś ulubionym kozłem ofiarnym stało się duchowieństwo. Pismo ludowe „*Las Domenicales del libero pensamiento*“ pała taką nienawiścią do księży, że w obec tych przekleństw i obelg, jakie tam są nagromadzone przeciw klerowi, ironiczne polemiki Świętochowskiego z „Przeglądem Katolickim“ wydają się bardzo umiarkowaną dyskusją przyjacielską. Trudno wierzyć, żeby nawet skromna część tych oskarżeń, miotanych przez wrogów kościoła katolickiego w Hiszpanii, mogła być prawdziwą, bo w takim razie księża hiszpańscy musieliby stanowić najprzewrotniejszą

kastę ludzkości. Wprawdzie zdarzyło mi się poznać później jednego księdza pijaka, a nawet jednego kardynała wyraźnie wątplącego o zwycięztwie dobra na ziemi — ale ogół księży hiszpańskich nie wydawał mi się gorszym, niż ogół naszych.

Spotkałem przynajmniej jednego świadka, który twierdził, że księży hiszpańscy wiele zrobili dla postępu nauki i że nawet inkwizycja wcale nie krępowała wolnego rozwoju myśli hiszpańskiej.

W obronie tego paradoksu napisał Marcelino Menendez y Pelayo dwutomowe dzieło bardzo ciekawe, pod tytułem: „*La Ciencia Espanola*“ (3-e wydanie, Madrid 1887). Poznałem autora w salonie państwa Valmar i z wielką ciekawością przyglądałem się temu potworowi fenomenalnej erudycji, który w 1876 roku wystąpił jako obrońca literatury naukowej hiszpańskiej i odrazu stał się tak dalece sławnym w swój ojczyźnie, że mając zaledwie dwadzieścia kilka lat, otrzymał fotel w akademii hiszpańskiej i katedrę w uniwersytecie madryckim, w którym dotąd wykłada literaturę ojczystą. Bo też odważył się bronić sprawy, uważanej powszechnie za przegraną, usiłując dowieść, że życie umysłowe Hiszpanii w ciągu ubiegłych wieków wcale nie było w uśpieniu.

Łatwą metodę sobie wybrał, by oszołomić swoich przeciwników. Będąc cierpliwym szperaczem, cytował setki i tysiące dzieł, nieznanych współczesnym krytykom, a świadczących jakoby o nieprzerwanym ruchu umysłowym w ciągu stuleci, które minęły. Menendez y Pelayo widzi w dawnych pisarzach hiszpańskich, jak np. Vives, źródła nowszej filozofii i twierdzi, że wiele myśli Kartezjusza lub Kanta były wyrażone przez średniowiecznych scholastyków hiszpańskich. Cytuje mnóstwo dzieł wydanych w ciągu ubiegłych stuleci z zakresu różnych nauk i wnioskuje, że nauki te były uprawiane, skoro o nich dzieła pisano! Jest to rozumowanie podobne do tego, na zasadzie, którego „*Bibliothèque Nationale*“ w Paryżu uchodzi za bogatszy księgozbiór niż „*British Muzeum*“ w Londynie, bo wskutek okoliczności historycznych posiada ogromną liczbę pism polemicznych teologicznych z ubiegłych wieków, których brak w Londynie, ale których także prawie nikt nie czyta w Paryżu. Menendez y Pelayo tak się zapala do swoich twierdzeń, że uniewinnia całkiem inkwizycję — i raz na publiczném zebraniu wniósł toast na cześć inkwizycji hiszpańskiej! Twierdzi, że filozofia kwitła w czasie inkwizycji i była uprawianą bez żadnych przeszkód: palono tylko nikczemnych heretyków, którzy nie przyczyniliby się do postępu nauki, choćby żyli dłużej.

Przytém chełpi się Menendez y Pelayo w swojej „*Ciencia Espanola*”, że się po niemiecku nie uczył, jak ci, co lekceważą sobie życie umysłowe Hiszpanii, porównywując je z życiem innych narodów. On nie dba o filozofów niemieckich, bo znajduje wszystkie swe duchowe potrzeby zaspokojone przez niewyczerpane bogactwo literatury hiszpańskiej. To téż pisze o téj literaturze tyle prawie tomów, co Teofilo Braga o literaturze portugalskiej, i jest czytany z zapalem przez patryotów. Ale osłabia swoją argumentację ciekawymi wyznaniem: na przykład, przytoczywszy kilkaset dzieł przyrodniczych, naiwnie dodaje, że wprawdzie je miał w ręku, ale nigdy nie uległ pokusie czytania ich! ¹⁾

Jest to istotnie południowa metoda badania rzeczy według ich zewnętrznych pozorów, książek według okładek, postępu nauki według książek—i prowadzi śmiałego samouka z Santander do bezgranicznego optymizmu przeciwległego pesymizmowi Nunez de Arce. Menendez y Pelayo widzi w różowych kolorach przeszłość Hiszpanii i błogosławi inkwizycję za to, że utrzymała „jedność ducha narodowego”, chroniąc go od wszelkich zboczeń; dzięki inkwizycyi, św. Tomasz w żadnym kraju nie miał tylu gorliwych zwolenników, jak w Hiszpanii, gdzie dotąd większość profesorów filozofii w uniwersytetach składa się z tomistów.

Menendez y Pelayo twierdzi, że w pismach niektórych dawniejszych pisarzy hiszpańskich, jak Luis Vives, Gomez Pereira, Fox Morcillo, Raimondo Lullio, Suarez, są zawarte myśli, powszechnie przypisywane Kartezjuszowi, Leibnizowi, Kantowi—ale twierdzenia tego nie dowiódł, jakby należało, przez dokładne porównanie tekstów—a widać z jego argumentacyi całój, że o nowoczesnych metodach krytyki historycznej nie ma żadnego pojęcia. Pamięć jego bibliograficzna jest niezrównana i zastępuje mu zupełnie wiedzę, wzbudzając pogardę dla tych, co ufają własnemu rozumowi, zamiast cytować autorytety. Na téj drodze porównywania autorytetów Menendez y Pelayo doszedł do przekonań bardzo stałych, wydających mu się nierównie pewniejszymi, niż przekonania jego przeciwników, uczni profesora Sanz del Rio, wykształconego w Heidelbergu. Tych ludzi umiejących po niemiecku, jak np. Jose del Perojo, który po raz pierwszy przełożył część krytyki czystego rozumu z niemieckiego na hiszpański język—Menendez y Pelayo nienawidzi i chętnie wydałby ich ukochanej swojej inkwizycyi, gdyby istniała. Jak rycerz

¹⁾ *Ciencia Espanola* 3-e wyd, tom I str. 109.

średniowieczny, występuje on w obronie średniowiecznych ideałów przeciw europejskiej kulturze nowożytnej. Gdy jego dzieło o „Nauce Hiszpańskiej” zostało skrytykowane przez Jose del Perojo, Menendez y Pelayo wykrzykuje: „chwała Bogu tysiąc razy, że znowu mam przeciw sobie wiecznych wrogów religii i ojczyzny i mam z nimi walczyć... pociesza mnie i ożywia polemika z bezbożnikami... niema dla mnie muzyki przyjemniejszej, niż obelgi socyalistów”.

Widocznie chcąc uczynić bliźniemu tak, jak pragnie, by jemu samemu czyniono, Menendez y Pelayo nie żałuje drwin i osobistych insynuacyi w swojej polemice. Ale głównie posługuje się pociskami bibliograficznymi, litując się nad ignorancją przeciwników, którzy nawet okładek tyłu starych dzieł nie oglądali. Menendez y Pelayo posiada jedną z najbogatszych bibliotek prywatnych w Hiszpanii i gościnnie otwiera ją tym, co w niej pragną pracować. Zresztą erudycja bibliograficzna samego właściciela biblioteki stanowi bardzo cenną pomoc przy wszelkich poszukiwaniach, i nieraz miałem sposobność sprawdzenia dokładności pamięci tego bibliografa.

Na trzeci dzień po przyjeździe moim do Madrytu, poznawszy tyle osobistości z różnych względów ciekawych i pouczających, wyjechałem na północ drogą prowadzącą przez Burgos i Biarritz. Te kilka tygodni spędzonych w Hiszpanii pozostawiły mi najmiłsze wspomnienia i dały mi poznać świat wielce odrębny od środkowej Europy. Nawet odrębność Anglii nie jest tak wielka, jak zupełna odrębność i oryginalność Hiszpanii. Łatwiej z opisów sobie przedstawić Anglików, Niemców lub Szwajcarów niż Hiszpanów, bo tylko żyjąc wśród nich, zarażamy się tą szczególną atmosferą uczuciową, która wszystkie ich siły pochłania i tłómaczy nadzwyczajną ich materjalną nieprodukcyjność. Oni na seryo zupełnie lekceważą sobie dobra materjalne i są tak hojni, jak nasi praojcowie. Polak wszędzie w środkowej Europie czuje się obcym i tęskni do obyczajów własnego kraju dla tego, że w stosunkach z ludźmi nigdzie nie spotyka téj serdeczności, do której przywykł u siebie. U nas, gdy się spotykamy ze znajomymi, nie gramy żadnej roli i nie mamy szczególnego celu w rozmowie, jak nasi sąsiedzi, którzy wciąż pamiętają o interesach. Dowiadujemy się o wszystkich szczegółach życia i zamiarów naszych przyjaciół z taką życzliwością, która we Francyi lub Anglii uchodziłaby za natrętną niedyskrecyę.

Otóż w tém wzajemném przenikaniu się psychologiczném Hiszpanie nas przewyższają o tyle, że kto tam krótko bawi, jest zachwycony—a kto na czas dłuższy osiedzie, doznaje wrażenia, że żyje w szklanym domu. Okazuje się to w bardzo wielu szczegółach,

przedewszystkiém w niesłychanej i nigdzie nienapotykanej szczerości, z jaką młodzież obojga płci traktuje swoje miłosne porywy. Nikt się nie wstydzi miłości, nikt jęj nie ukrywa. Jest powszechnie uznaném, że miłość trzeba wypróbować, i dla tego oświadczenia miłosne wcale jeszcze do małżeństwa nie zobowiązują. Dwoje *novios* mogą się znać kilka lat i codzień widywać, odkładając decyzję stanowczego związku. Za to małżeństwa hiszpańskie są dziwnie zgodne i szczęśliwe tak dalece, że nigdzie nie spotykałem tyle oczywiście dobrze dobranych par, jak w tym kraju.

Jedność rodzinna panuje tam nadzwyczajna—rozwoły są nieznanе, a również nie zdarza się, jak w Warszawie, żeby dorosły syn opuszczał dom rodziców swoich, jeśli mieszka w tém samém mieście, dla większej swobody. Czystość obyczajów młodzieży w Madrycie jest uderzająca dla przybysza z Petersburga lub Warszawy. W Hiszpanii nigdy mi się nie zdarzyło być na ulicach wieczorem zaczepianym, jak na bulwarach paryskich lub na Marszałkowskiej ulicy w Warszawie. Tłómaczy się to bardzo rozwiniętém życiem towarzyskiém, wobec którego rozpusta nie mogłaby pozostawać w ukryciu i naraziłaby winnego na karę opinii publicznej. Spotykają się znajomi ciągle nie tylko w mieszkaniach swoich, ale téż szczególnie na ulicach, na których często stają, żeby porozmawiać. Więc życie każdego jest tak zupełnie jawném, że trudno, żeby jakie zboczenie mogło pozostać ukrytém. Przytém znajomi wcale się nie krępują w wypowiedaniu zdań o postępowaniu każdego, każdy wie przeto nietylko co inni robią, ale téż co o nim myślą. W stosunkach towarzyskich panuje bardzo wielka prostota. Domy rodzinne wcale nie rachują się między sobą z wizytami, natomiast bardzo często co tydzień pewna ilość rodzin stale się zbiera w jednym domu, gdzie najwięcej miejsca na takie zebrania. Nazywa się to *tertullia*—i nie stanowi ciężaru dla gospodarzy, bo goście siedzą i rozmawiają od dziewiątej wieczór do drugiej w nocy, nie oczekując żadnej kolacji a zadawalniając się pod względem materyalnym sucharkami i kieliszkiem wina, lub w zamożniejszych domach naparstkiem herbaty. Nawet w tak bogatym salonie, jak u państwa Valmar'ów, prócz herbaty i ciastek nie podawano, co się tłómaczy późną porą obiadową.

Natomiast niema w Hiszpanii naszego obyczaju, żeby gościa przypadkiem na objad natrafiającego zapraszać do stołu. Widziałem w pewnych domach zebrania trwające bez przerwy przy zmieniającym się składzie gości od trzeciej po południu do trzeciej w nocy. W takich wypadkach gospodarze cichaczem kolejno wykradali się na objad, na który gości nie zapraszali. Jest to témbardziej godne

uwagi, że w Hiszpanii nie wolno w obecności innych cokolwiek jeść, nie ofiarując wszystkim obecnym części tego, co jemy, choćbyśmy jedną pomarańcz jedli wobec tuzina świadków. Jadąc koleją zawsze się natrafia na pasażerów jedzących wiktuały swoje: ale nigdy nie zaczęła jeść nie poczęstowawszy wszystkich współpasażerów. W takich razach grzeczność nakazuje podziękować odmownie, a przyjąć można tylko po natarczywych prośbach.

Komunizm towarzyski wogóle kwitnie w Hiszpanii, jak nigdzie. Nietylko gościom ofiaruje się każdy przedmiot przez nich pochwalony, ale także znajomi, a szczególnie panie, często pożyczają sobie wzajemnie wachlarze, biżuterię, a nawet części ubrania. A ponieważ panuje nadzwyczajna poufałość między ludźmi różnych stanów, szczególnie między służącymi a ich paniami, zdarzyło mi się widzieć panią pożyczającą chustkę od swojej służącej. Obyczaje, formuły grzeczności, sposób rozmawiania w towarzystwie są te same dla wszystkich i niema takich różnic, jak u nas. Etykieta towarzyska stanowi przedmiot nauczany w szkołach ludowych obok katechizmu, i podręczniki *du savoir vivre* są tak rozpowszechnione, jak książki do nabożeństwa. Nazywa się to *tratado de urbanidad* i zawiera bardzo szczegółowe wskazówki, jak należy w różnych stosunkach towarzyskich postępować i co powinno być konieczne w każdej okazyi powiedzianém. Tych formuł obowiązkowych jest ogromna ilość, a kto ich nie używa, uchodzi za gburą. Takie zdania, wyrażające gościnność, współczucie, zapewniające o życzliwości, są przez każdego tyśiąkrotnie powtarzane i robią wrażenie nadzwyczajnej uprzejmości i serdeczności.

Na drodze równości i braterstwa zaszli Hiszpanie dalej, niż inne narody—za to brak im wolności, bo cała ta etykieta krępuje bardzo tych, co czas swój cenią. Nawet w listach Hiszpanie używają na początku i na końcu formuł dłuższych niż u nas, przyczém formuły te bywają często zastępowane inicjałami wyrazów, z których się składają. Naprzykład wiele listów ceremonialnych, pisanych do osób z któremi nie utrzymuje piszący bliższego stosunku kończy się znakiem s. s. s. y a. a. q. s. m. b., co znaczy: *su seguro servidor y affectisimo amigo quien sus manos besa* (Pański wierny sługa i przywiązany przyjaciel, który całuje ręce Pańskie). Wogóle to całowanie rąk w listach stało się tak powszechném w Hiszpanii, że nawet wszystkie biura mają litografowane lub drukowane blankiety, zwane *besamanos* (całuje ręce), które zaczynają się od stałej formy: „Pan N. N. całuje ręce Panna”. Są one używane we wszystkich wypadkach, kiedy chodzi o nieoficyalne zawiadomienie kogoś o jakiejkolwiek sprawie, a koń-

czą się słowami „niech Bóg zachowa Pana przez wiele lat”. Całowanie rąk tak dalece spowszedniało, że pisząc do pań, niegrzecznie jest poprzestać w zakończeniu listu na tak skromnym objawie uniżoności: trzeba całować stopy, naturalnie tylko na papierze, bo rzeczywiste pocałunki są daleko rzadsze w Hiszpanii niż u nas, i kobiety nawet w rękę nie wolno jest pocałować publicznie, a mężczyźni wcale się nie całują.

Formalistyka hiszpańska nie tylko w formułach towarzyskich jest widoczna, ale panuje także we wszystkich szczegółach administracji publicznej, przez co urzędowe czynności są ogromnie utrudnione.

Ale całość tych formuł i obyczajów świadczy o bardzo wysokim stopniu uspołecznienia Hiszpanów. Trudno wśród nich pozostać obcym, jak w Anglii lub Francyi. Cudzoziemiec ich zajmuje i bardzo łatwo pozyskuje ich zaufanie i sympatyę. Dlatego właśnie podróż do Hiszpanii jest daleko więcej pouczająca, niż podróże po Włoszech i Szwajcaryi: widzi się nie tylko gmachy, rzeźby, obrazy, ale wnika się w dusze ludzkie pod wieloma względami do nas podobne, zaś pod innemi względami tak charakterystycznie się od nas różniące, że ułatwiają nam lepsze poznanie nas samych.

Hiszpanie podbili niegdyś tyle krajów, że władali największém państwem ówczesném. Utrzymać tych posiadłości nie umieli, bo nie uwzględniali rzeczywistych potrzeb pierwotnych mieszkańców swoich kolonii, traktując ich z pogardą, jako rasy niższe. Zachowali w tém najwierniej tradycyę cesarstwa rzymskiego i to ich zgubiło. Pojęcie pracy społecznej, tak rozwinięte u narodów germańskich było im obcém. Dla nich państwo było tylko towarzystwem, w którem uprzywilejowane jednostki mogły w całej pełni korzystać ze swych przywilejów. Urzędnicy i dziś w Hiszpanii nie uważają się bynajmniej za ściśle zobowiązanych do czegokolwiek. Ich płaca to nie wynagrodzenie za spełnianie obowiązków, tylko stypendyum państwowe udzielone za pewną wewnętrzną doskonałość, którą każdy sobie przypisuje. To też żądając czegokolwiek w jakim urzędzie hiszpańskim, choćbyśmy mieli najoczywistszą słuszość za nami, mało wskóramy, jeśli nie nadamy żądaniu formy pokornej prośby. Najczęściej używaném zdaniem jest: „proszę mi zrobić łaskę”, wtedy kiedy się żąda tego, co powinno być niezależném od łaski. W mianowaniu na urzędy małą gra rolę osobista zasługa, natomiast najwięcej znaczą przyjazne stosunki z tymi, od których nominacye zależą. Każda zmiana ministeryum pociąga za sobą zmianę wielu tysięcy urzędników, podobnie jak w Ameryce zmiana prezydenta Stanów

Zjednoczonych. Znaczna większość tych urzędników patrzy na swój urząd, jako na zdobyty przywilej, nie odczuwając wyraźnie obowiązku baczenia na dobro i pożytek współobywateli. Wielu młodych ludzi właśnie dlatego woli skromny urząd państwowy, niż znacznie lepiej płatne zajęcie przemysłowe lub handlowe. Ztąd wynika polityczny i ekonomiczny upadek Hiszpanii.

A jednak ten polityczny i ekonomiczny upadek jeszcze bynajmniej nie jest bankructwem. Polityczne urządzenia i ekonomiczne bogactwa są wszak tylko środkami, które mają prowadzić do innego celu—do należytego urządzenia życia. Otóż cel ten osiągają Hiszpanie wcale nie gorzej, niż lepiej politycznie zorganizowane narody, żyją oni wesoło i szczęśliwie, mniej popełniają zbrodni niż my, więcej się wzajemnie kochają i w jednym z najwyższych gatunków działalności ludzkiej, na polu sztuk pięknych, nie potrzebują się wstydić porównania z innemi narodami. Wiele możemy się od nich nauczyć, gdy chodzi o piękno lub o miłosierdzie i współczucie dla tych co cierpią. Ich literatura jest równie bogatą, jak i urozmaiconą, a szczególnie dramat hiszpański ma wszechświatowe znaczenie. Widać zatem, że te formy życia, jakie się rozwinęły w Anglii i są naśladowane przez inne narody środkowo-europejskie, nie stanowią bynajmniej jedyne go rozwiązania trudności bytu społecznego. Ujemne strony życia Hiszpanów, ich nierząd polityczny, ich nieprodukcyjność ekonomiczna, nie mogą stanowić o rzeczywistej wartości moralnej ich społeczeństwa. Człowiek ubogi, niewykształcony i niegospodarny, może być w najwyższym stopniu szlachetnym, wstrzemięźliwym, usłużnym, hojnym, gościnnym i cnotliwym. Hiszpanie utracili łatwo zdobyte kolonie—lecz nieustraszenie stawili czoło najazdowi Napoleona i po uciążliwej walce wygnali Maurów. Dziś dopiero zaczynają pojmować potrzebę wiedzy—a gdy szkoły ich dojdą do tej samej doskonałości, co teatry i muzea, będą mogli zająć niepoślednie stanowisko wśród narodów europejskich.

A. Lutostański.

PIEŚŃ ŻOLNIERSKA

z wieku XVII.

Któż nie zna piosenki o „żołnierzu, tułaczu, który borem, lasem — idzie z biedy i głodu przymierając czasem — nakoniec pada u nóg konika wiernego—a konik nogą grzebie mogiłę dla niego”. Jeżeli jój nie zna całej i nie słyszał śpiewanej, to zna przynajmniej z tego echa, jakiem się odzywa na cymbałach Jankiela w „Panu Tadeuszu”. Nawiasem mówiąc, piosenka ta ukazywała się po raz pierwszy w druku w Zbiorze pieśni polskich i ruskich Wacława z Oleska w r. 1833, t. j. w tym czasie, kiedy Mickiewicz pisał „Pana Tadeusza”, i wobec ówczesnych stosunków poety z Galicyą jest rzeczą prawdopodobną, że to ów zbiór przypomniał poecie tę piosnkę, słyszaną niegdyś w dzieciństwie, jak mu przypominał wiele innych. W tym samym zbiorze jest inna żołnierska piosnka polska, zaraz obok tamtéj umieszczona:

Kto chce rozkoszy użyć,
Niechaj idzie w wojsku służyć,
Tam to rozkoszy użyje,
Naje się dobrze, napije
Łez gorzkich.

I jedna i druga piosnka nosi charakter poezyi ludowej, to znaczy, że ich twórcy nie mieli nic do czynienia z drukowanym Parnasem polskim, a témbardziej z jakimkolwiek obcym, a przy-

najmniej, że ów drukowany Parnas żadnego śladu na ich twórczości nie zostawił. Widać to po takich rymach, jak np.

Witam, witam, *mospanowie*,
Czy daleko brat *na wojnie?*

albo:

Dadzą mu z skarbu *karabin*,
Któremu w życiu *nie radhy*.

Widać to po rozmaitych zwrotach i zestawieniach takich, jak np. „Lepiej w domu cepem buchać—Niż na wojnie bębna słuchać—Lepiej w domu płoty grodzić—Niż na wojnie marszem chodzić i t. d. ¹⁾ Pierwsza z tych pieśni ma jeszcze i tę cechę ludową, że jest jakby skupieniem dwóch lub trzech piosnek, które się zrosły z sobą dzięki pokrewieństwu treści i téj samej budowie wiersza. Początkowych ośm wierszy, gdzie jest mowa o głodnym żołnierzu, który idzie lasem i któremu by trzeba „chleba, soli nie żałować”, stanowi motyw odrębny od tego, który się zawiera w następujących dwudziestu kilku wierszach, gdzie się mówi o żołnierzu i jego koniku, a więc nie o pieszym, ale o konnym żołnierzu. Wreszcie zakończenie, złożone z kilkunastu wierszy (Lepsza w domu groch, kapusta i t. d.) wydaje się również jakby osobną całością.

Gdzie i kiedy powstały te pieśni, tak samo daremnie o to pytać, jak o pochodzenie i czas utworzenia wielu innych utworów ludowych, nie przywiązanych do jakiegoś wypadku historycznego. na podstawie jednak porównania dwóch tych pieśni można przypuszczać, że druga jest późniejsza od pierwszej. Podczas, gdy w pierwszej niema ani jednego wyrazu cudzoziemskiego, z wyjątkiem słowa „żołnierz”, który już około połowy XVI wieku (np. u Bielskiego w *Kronice świata*, u Reja w *Żywocie człowieka poczciwego*) miał obywatelstwo w języku polskim, w drugiej znajdujemy wyrazy cudzoziemskie, które dopiero w późniejszych spotykają się pomnikach, jak: karabin, dobosz, felczer. I pod względem treści

¹⁾ Jakgdyby echem tych zestawień jest owo westchnienie Mickiewicza, na początku II księgi „*Pana Tadeusza*” umieszczone:

Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli,
I znowu dom zamieszkać na ojczystej roli,
I służyć w jeździe, która wojuje szaraki,
Albo w piechocie, która nosi broń na ptaki;
Nie znać innych, prócz kosi i sierpa, ryszunków,
I innych gazet, oprócz domowych rachunków.

pierwsza pieśń, szczególnie w swoim środkowym motywie, ma bardziej archaiczny charakter i okazuje widoczne pokrewieństwo z pełną pieśnią kozacką, która się w wielu wariantach przechowała:

Kraj Dunaju trawa szumyt'
A w tej trawie kozak łyżył',
A w hołówkach woron kriacze,
A w niżenkach konyk płacze:
Wybył zemi po kolina,
Probużaje swoho pana. ¹⁾

Ostatni dwuwiersz, który ma rym nie tak pełny i gładki, jak odpowiedni ustęp pieśni polskiej (Już się wgrzebał po kolana—żałujący swego pana), zdaje się wskazywać, że ten szczegółowy motyw przeszedł z pieśni polskiej do ruskiej, a nie odwrotnie, co naturalnie przemawiałoby za tym dawniejszym pochodzeniem pieśni polskiej.

Obie żołnierskie pieśni polskie skarżą się i narzekają na los i życie żołnierza. Ale i w tym względzie zachodzi między niemi różnica. Żołnierz pieśni drugiej skarży się głównie na rygor wojskowy, surowość starszyny, obojętność kolegów. Występuje on tu, jako człowiek zwiedziony i zawiedziony:

Kiedy żołnierza werbuja,
Złote góry obiecują,
Potem tylko lenik dają,
Za to zdrowie odbierają
I życie.

W pieśni pierwszej niema skarg tak wyraźnych, jest tylko przedstawienie żołnierza, jako głodnego i źle odzianego, i przeciwstawienie szczęśliwego, spokojnego życia domowego życiu wojennemu. Jest też więcej rycerskiego ducha w tej pieśni. Żołnierz czuje, że jego krwawa służba cześć mu przynosi (Chociaż żołnierz obszarpany—przecież idzie między pany), i zaciąga się do wojska, nie jako złudzony obietnicami, ale jakby z poczucia obowiązku:

W bębny, kotły zabębniłi,
Na wojenkę zatrąbili:
Starsza siostra brata miała,
Na wojenkę go wysłała,

¹⁾ Czubiński: „*Trudy etnograficzsko-statisticzeskoj ekspedycji w zapadno-ruskiej kraj*“ Petersburg. 1874, T. V. str. 941—2.

W prawą rączkę miecz mu dała,
Sama rzewnie zapłakała.
Nie płacz, nie płacz, siostró, brata,
Powrócę ja za trzy lata.

Wreszcie prawdziwie rycerski jest obraz jego śmierci i jego stosunku do konia:

Niedaleko w czystym polu,
Leży sobie na kamieniu,
Prawą nóżkę ma w strzemieniu:
Konik jego wedle niego
Grzebie nóżką, żałuje go i t. d.

Przypomniałem te dwie piosnki żołnierskie i zwróciłem uwagę na ich stosunek wzajemny dla tego, ażeby na tém tle lepiej się uwydatnił charakter i znaczenie innej dawniej pieśni żołnierskiej polskiej, która, o ile mi wiadomo, nigdy nie była drukowaną, a przechowała się w jednym z rękopisów Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie. Mianowicie w rękopisie (Nr. katalogu 377), zatytułowanym *Silva rerum* z XVII wieku (p. 80), wśród innych wierszy z tego wieku mniejszej wartości znajduje się utwór rymowany, p. t. „Duma ukraińska”. Ten to utwór jest ową pieśnią żołnierską, z którą chcę czytelnika zaznajomić. Zanim jednak podam go w całości, przytoczę parę uwag dotyczących tekstu, który się przechował. Pisany jest wyraźnie i pisownię ma dość poprawną, z wyjątkiem kilku słów; można się przytém domyślać, że był przepisywany z innego jakiegoś rękopismu, który nie był wszędzie czytelnym, ponieważ jeżeli nie dwa, to przynajmniej jeden wyraz jest widocznie błędnie przekopiiowany; wreszcie stroficzność w jednym ustępie niedomaga i jeden wiersz ma rytm zepsuty, co już może nie być winą przepisywacza.

Podaję wiersz w dzisiejszej pisowni, uwydatniając ważniejsze różnice w przypiskach, a jeden wyraz zupełnie niezrozumiały zastępuję odpowiednio do treści dobranym wyrazem.

Duma Ukraińska.

Powiedz, głośna kobzo moja,
Umieli co дума twoja,
Dajcie wy znać głośne strony
Żywot słuszny, ulubiony.

Jeden kupią wiek prowadzi,
 Drugi rozumem zysk sady,
 Ten gospodarstwem zwykły ¹⁾ nędzy
 A przychodzi do pieniędzy.
 Sam ten na wszystko się dłuży
 Kto ręką ojczyźnie służy,
 Zdrowie traci szczęsną ²⁾ szkodą,
 Bóg a sława jest nadgroda.
 Próżno czeka opatrzenia
 Przedni słabego baczenia,
 Jednek wolny sząć w tej mierze,
 Niech kto co chce przedsięwzie.
 Rada radzie ustępuje
 Powiedz kto co lepszego czuje.
 Cóż może być piękniejszego ³⁾
 Nad pachołka rycerskiego.
 Ujrzy pola nieprzejrzane,
 Młodą trawą przyodziane,
 Ujrzysz dąbrowy rozwite,
 Ujrzysz ptactwa rozmaite,
 Zwierza stada niezliczone
 I ryb zdroje niezłowione.
 Tam albo wieśniak ochoczy
 Łowiąc swoje sieci moczy,
 Albo na to wyprawiony
 Strzela zwier strzelec ćwiczony.
 Lubo przez kamienne ⁴⁾ progi
 Dnieprowy kozak ubogi
 Czółnem płynie nie bez strachu,
 Chudo żyjąc szałamachu. ⁵⁾
 Albo żołnierz w twardej ⁶⁾ zbroi
 Warownym obozem stoi,
 Zimnym niebem przyodziany
 Dżdżem ⁷⁾ i rosą ogrzewany.
 Skąd więc abo na straż jedzie,
 Albo po chudym obiedzie
 W kole swych probuje koni
 Lub z kopiją ⁸⁾ pierścień goni.

¹⁾ W rękop. napisano: zwyk.

²⁾ W rękop. szesną.

³⁾ W rękop. piękniejszego.

⁴⁾ W rękop. wyraz zupełnie niezrozumiały: niemeniowe.

⁵⁾ Szałamachu zamiast szałamachą. Szałamacha albo sałamacha—pewien rodzaj kaszy, zwykła potrawa kozacka.

⁶⁾ W rękop. w twardy.

⁷⁾ W rękop. Dżdżem.

⁸⁾ W rękop. kopiją.

Albo więc lekko ubrany
 Pod nieprzyjacielskie ściany
 Bieży pochylony lasem
 Dla sławy, dla zysku czasem.
 A skoro nań trwoga przyjdzie ¹⁾
 Wnet z traskiem z obozu wyjdzie ¹⁾
 Pod świetnymi chorągwiami,
 Głośnymi bębny, trąbami,
 Tam młódź lekkie harce ²⁾ zwodzi,
 Potym końmi we krwi brodzi,
 Temu ostry pałasz krwawy
 Cedzi krew aż za rękawy.
 A temu szabla zkoszona ³⁾
 Uniosła łeb od ramiona,
 Ten spadł ⁴⁾ kulą przestraszony,
 Tego przebił grot stalony.
 Temu niepochybna strzała
 W pośrodku boku została,
 A drugi choć spadł ⁴⁾ bez rany
 Końmi poległ ⁵⁾ podeptany.
 Tamże jedna przełomiona
 Bez wstydu ucieka strona
 A zwycięzca niebłagany
 Ciężkie ⁶⁾ wnet zadaje rany.
 Boże, który masz na pieczy
 Ludu rycerskiego rzeczy,
 Chudy żołnierz prosi ciebie
 Zapłać mu tę nędzę w niebie.

Jest to więc pieśń żołnierska o tyle podobna do dwu innych, o których wyżej była mowa, że tak jak one opiewa życie wojskowe, że wreszcie ma rytm i długość wiersza taką samą. Pozatém wyróżnia się od nich w rozmaity sposób. A naprzód nie można o niej tego powiedzieć, co się powiedziało o tanitych, mianowicie, że ma charakter poezji ludowej, że nie widać na niej wpływu kunsztownej poezji. W „Dumie Ukrainnej”, jakkolwiek w niektórych ustępach zbliża się ona swym tonem, wdziękiem swęj prostoty do pieśni ludowej, ten wpływ jest przecież widoczny. Można nawet odgadnąć, jaki to utwór kunsztownej poezji polskięj najsilnięj oddziaływał na twórcę

1) W rękop. przyjdzie—wyjdzie.

2) W rękop. charce .

3) zkoszona znaczy tutaj tyle, co z ukosa tnąca.

4) W rękop. spad.

5) W rękop. polieg.

W rękop. Ciężskie.

„Dumy ukraińnej”. Jest nim Kochanowskiego „Pieśń świętojańska o Sobótce”. Łatwo zrozumieć, że ta pieśń, albo raczej ten szereg pieśni świętojańskich, ze wszystkich utworów Kochanowskiego najwięcej mający rodzimych pierwiastków, rodzimęj woni, najżywsze budził echa w sercach czytelników. Dla tych, co się żołnierskiej służbie oddali, miał on szczególny interes, bo jedna z pieśni poświęcona jest wyłącznie narzekaniu na służbę wojenną. Mianowicie panna dziesiąta skarży się na miłego, że pomimo jęj prośb i łez pojechał na wojnę, a ją w ciężkim żalu zostawił i w egoizmie swęj miłości przeklina wojnę.

Bodaj wszystkich mąk skosztował,
Kto naprzód wojsko szykował
I wynalazł swoją głowę
Strzelbę srogą, piorunową.
Jakie ludzkie głupie sprawy,
Szukać śmierci przez bój krwawy!
A ona i tak człowieczy
Upadła na dobręj pieczy.

Panna wprawdzie nie chce, aby jęj miły był tchórzem (Bodaj przepadł, kto się boi), jednak prosi go, aby nie narażał swego życia (Jednak ty tak chciej być śmiałym—Jakobys się wrócił całym) i nie dba ani o sławę, ani o zdobycz wojenną, tylko o wiarę, którą jęj miły ślubował.

Tę mi przynieś, a sam siebie,
Dalej nie chcę nic od ciebie

Panna dziesiąta potępia służbę wojenną dla tego tylko, że ta jęj zabięra miłego. Panna dwunasta, wspominając o tęg służbie, z innęją ocenia stanowiska. Wysławia ona, jak wiadomo, spokój, „wczas i pożytki” życia wiejskiego i kręśli błogi obraz żywota ziemianina w przeciwstawieniu do niepokoju, niewczasów i niebezpieczeństw innych stanów. Między temi stanami jest i stan żołnierski.

Inszy się ciągną przy dworze
Abo żeglują przez morze,
Gdzie człowieka wicher pędzi,
A śmierć bliżęj, jak na piędzi.
Najdziesz, kto w płat język dawa,
A radę na funt przedawa;
Krwia drudzy zysk oblewają,
Gardło na to odważają“.

Oracz pługiem zarżnie w ziemię
 Stąd i siebie i swe plemię,
 Stąd roczną czeladź i wszytek
 Opatruje swój dobytek.

Złe tedy wygląda stan żołnierski i w dziesiątej i w dwunastej pieśni świętojańskiej. W ostatniej żołnierz przedstawiony, jako najemnik, który dla zysku tylko krew swą niesie, stosownie do określenia Starowolskiego w „Prawym rycerzu”: „Ten, co żołd bierze, zowie się żołnierzem... i już nie ma tej prerogatywy, co rycerz, bo duszę swoją za grosz sprzedaje, kto mu jeno zapłaci, a rycerz tylko swojej rzeczypospolitej broni sumptem tym, który ma z majątności swojej“¹⁾. O tém, co ozdabia i nadaje wyższe znaczenie stanowi żołnierskiemu, o odwadze, sławie, obronie ojczyzny, niema tu ani wzmianki.

„Duma ukraïnna” jest jakby obroną stanu żołnierskiego wobec takich poglądów. Nie odróżnia ona tak, jak Starowolski, żołnierza od rycerza: żołnierz w „Dumie” to pacholek rycerski, żołnierze to lud rycerski. Zależność jej od „Pieśni świętojańskiej”, a w szczególności od tego, co panna dwunasta śpiewa, jest widoczna. Naprzód rytm i miara wiersza i stroficzność (z małym wyjątkiem) ta sama, co u Kochanowskiego. Dalej styl „Dumy” świadczy, że jej nieznan autor wczytywał się w „Pieśń o Sobótce”. Tak np. wiersze: „Powiedz, głośna kobzo moja—Umieli co дума twoja” przypominają te, co śpiewa panna druga: „Teraz masz czas, umiesz-li co,—mój nadobny bębennico”; wiersz „Dajcie wyznać głośne strony” podobny jest do końcowych wierszy jedenastej pieśni świętojańskiej: „Przeto cię me głośne strony—Będą słać na wsze strony”. Takie epitety „Dumy”, jak „nieprzejrzane”, „niezliczone”, „niezłowione”, epitety z negacją, są ulubionymi Kochanowskiego wogóle a i w „Pieśni świętojańskiej” parę razy się ukazują (panny w tańcu niezganiowane, łąka nieprzepasiona).

Najwięcej jednak podobieństwa przedstawia „Duma” z pieśnią panny dwunastej i to pod względem układu. Ta pieśń zaczyna się od apostrofy wskazującej, co ma być przedmiotem poezyi, potem następuje porównanie oracza z innemi stanami, potem szczegółowy obraz życia wiejskiego. Taki sam układ znajdujemy i w „Dumie”: wezwanie do kobzy, aby opiewała „żywot słuszny, ulubiony”, porównanie stanu żołnierskiego z innemi i szczegółowy obraz jego ży-

¹⁾ „Prawy rycerz“, wydanie z r. 1648, str. 15

cia. To nam daje pewność, że „Duma“ powstała pod wpływem „Sobótek“, a w szczególności pieśni XII-jej. Jak tam była pochwała życia ziemiańskiego, tak tu jest pochwała życia żołnierskiego. Ale jeżeli wpływ Kochanowskiego widoczny, to jednak niema tu wcale ślepego, niewolniczego naśladownictwa; cały obraz życia obywatelskiego jest zupełnie oryginalny i świadczy o niepoślednim talencie poetyckim autora „Dumy“. Niektóre strofy, jak np. o żołnierzu w twardej zbroi, który stoi w warownym obozie „zimnym niebem przyodziany, dżdżem i rosą ogrzewany“, albo końcowe wezwanie do Boga, aby „chudemu“ żołnierzowi w niebie zapłacił nędzę ziemską, mają siłę i wdzięk pieśni ludowej. Wogóle o tym utworze można powiedzieć, że zajmuje pośrednie miejsce pomiędzy ludową a kunsztowną poezją.

Z jakich czasów i z jakich stron pieśń pochodzi? Co możemy z niej wywnioskować o jej naturze? Ślady wpływu „Sobótek“ Kochanowskiego pozwalają nam oznaczyć najdalszą granicę, do której posunąć można czas utworzenia „Dumy“; ponieważ „Sobótki“ ukazują się po raz pierwszy w pośmiertnym wydaniu poezji Kochanowskiego, w r. 1585, więc dopiero po tym roku mogła powstać „Duma“. Drugą granicą, terminem *ad quem*, jest rok 1648, początek wielkich wojen kozackich. Nawpół idylliczny obraz Ukrainy, podany w tej pieśni, byłby niemożliwym po tym roku, od którego się zaczyna okres zniszczenia, a i Dnieprowy kozak po tym roku nie wyglądałby tak pokornie i niewinnie, jak tu jest przedstawiony. Sądzę nawet, że można jeszcze dalej wstecz posunąć tę drugą granicę, właśnie na podstawie tylko co wskazanych względów, mianowicie na czas przed buntami kozackimi za Władysława IV, tak że wskutek tego czas, w ciągu którego mogła być napisana „Duma“ obejmuje mało co więcej nad panowanie Zygmunta III.

Co się tyczy miejsca pochodzenia utworu, to jak nazwa, tak i treść „Dumy“ wskazuje, że Ukraina ma prawo do tego tytułu. „Duma ukraińska“, gdyby nie była nawet na Ukrainie ułożoną, z ukraińskich wrażeń czerpie ośnowę. Ten obraz „pól nieprzejrzaných“ z obfitością ptactwa, zwierza i ryb, z rzucanymi tu i owdzie dąbrowami, z Dnieprem, groźnym swojemi progami, wreszcie z ludnością swoją, podzieloną na tych, co się zajmują rybołówstwem i polowaniem, i na tych, co na Zaporozżu żyją — naturalnie z wojny lub rozboju, ten obraz, jak pod względem formy przypomina opisowość „Pieśni o ziemi“ Pola, tak pod względem treści okazuje wielkie pokrewieństwo z opisami Ukrainy z końca XVI wieku. Oto co Paprocki pisze, zapewne na podstawie opowiadania naocznych

świadków, o wyprawie Samuela Zborowskiego na Zaporozie. „A tak się od onęj rzeki Pskły obrócił do drugiej rzeki Samary. Tam znalazł 200 kozaków rzecznych, którzy tylko zwierz a ryby łowią drugim na żywność, a ci już mieli tam starszego, o kim rozkazywał. Jest tam rzek wiele obfitych bardzo w ryby i zwierz różnego rodzaju.... Od onych wodnych prosto się puścił do progów, kędy rycerscy ludzie mieszkają” ¹⁾). W dalszym ciągu jest mowa i o tém, jak są straszne te progi. Ośmdziesięciu kozaków przeprowadzało Zborowskiego „przez one progi, których jest tam dwanaście, bo nie miał ze sobą tylko wszystko ludzie nowe, jako i sam. Było szlachciców samych polskich siedmdziesiąt, oprócz hajduków. Wszakóż niektórzy szlachciocy, ulegnąwszy się owych strasznych przewozów, nazad się wrócili” ²⁾).

Któż był autor „Dumy”? Nie był to jeden z owych szlachciców, pędzonych duchem awanturniczym na Zaporozie, ale zapewne jeden z garstki kwarcianego żołnierza, która począwszy od Zygmunta Augusta, broniła rozległych granic południowych Rzeczypospolitej od najazdu wrogów, był to może jeden z tych, co z Zamoy-skim na czele odnosili świetne zwycięstwa w Wołoszczyźnie, lub co z Żółkiewskim kładli głowy swoje na polach cecorskich. Szczególnie taki hetman, jak Żółkiewski, mógł natchnąć niejednego z podwładnych swoich myślą o wysokim powołaniu żołnierza chrześcijańskiego i o tém, że „Bóg a sława jest nadgroda” takiego żołnierza. Jednem słowem, nie był to żołnierz przygodny, nie jeden z tych, co stawali w pospolitem ruszeniu, lub zaciągali się na jedną tylko wyprawę, ale taki, który stale „ręką ojczyźnie służył” i obierał sobie żywot żołnierski, jako „słuszny, ulubiony”, choć żywot ten nie obiecywał dobrego „opatrzenia”.

Pieśń swoją nazwał ów żołnierz-poeta dumą ukraiinną. Że ten tytuł pochodzi nie od przepisywacza, ale od samego autora, zdają się świadczyć pierwsze wiersze pieśni:

Powiedz, głośna kobzo moja,
Umieli co дума twoja.

Kto nie zna dum ukraińskich, mógłby myśleć, że pieśń żołnierska, o której mówimy, jest w czémkolwiek do nich podobną. Otóż tak nie jest. Dzięki Sarnickiemu ³⁾ wiemy, czém były dumy

¹⁾ Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. Turowskiego, str. 157.

²⁾ Tamże.

³⁾ *Annales, sive de origine et gestis Polonorum et Lithuanorum, 1587*, p. 379.

ukraińskie pod koniec XVI wieku, a więc mniej więcej w tym czasie, kiedy nasza pieśń żołnierska powstała. Mówiąc o dwu braciach Strusiach, którzy polegli w bitwie z Wołochami około 1506 r., powiada, że i dziś jeszcze śpiewane są na ich cześć elegie, które na Rusi nazywają dumami. Dumy pod względem elegijnego charakteru, uległy z czasem pewnym zmianom, ale ich forma, nie znająca ani stroficzności, ani stałej miary wiersza, pozostała niezmienną do końca i niczem nie przypomina naszej pieśni żołnierskiej.

Zkądże otrzymała ona nazwę dumy? Oto widocznie dla tego, że dumy śpiewano przy dźwiękach kobzy, jak o tém świadczy Bartłomiej Zimorowicz w swojej sielance „Kobeżnicy” ¹⁾, jak to zresztą do niedawna jeszcze działo się na Zadnieprzu. Wprawdzie kobza w XVI wieku musiała być instrumentem dość rozpowszechnionym w całej Polsce, skoro Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” daje obrazek przedstawiający szlachcica, który leży za piecem, na ścianę nogi wznosił i gra na kobzie, „czekając, rychłoli obiad dowre” ²⁾, i zapewne nie tylko dumy śpiewano pod jej dźwięki; ale dla żołnierza, który dłuższy czas przebywał na Ukrainie i często mógł słyszeć dumy śpiewane z towarzyszeniem kobzy, dwa te pojęcia dumy i kobzy tak się z sobą spłotyły, że wszelką pieśń, śpiewaną przy kobzie, podprowadzał pod ogólną nazwę dumy.

Józef Tretiak.

¹⁾ Damian w rozmowie z Panasem, wywodząc, że poezya długo przechowuje pamięć o ludziach, powiada:

Zda mi się, że Amyntas kochanej Testyli
Dumy tysiącoletnie na swej kobzie kwili.

²⁾ Wyd. Turowskiego, str. 54.

Rozbiory i Sprawozdania.

Piotr Chmielowski. „Obraz literatury polskiej w streszczeniach i cenniejszych wyjątkach“. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Kraków G. Gebethner i Spółka 1898 r.

Żaden wykład, choćby najgłębszy i najcelniejszy, nie zastąpi w zupełności samego utworu literatury jakiegokolwiek narodu. Choćby najobszerniej prawiono nam o „Zwierciadle” Reja, o jego stylu, języku i filozofii praktycznej, w niém zawartej, mniej jeszcze będziemy mieli o tym utworze pojęcia, niż po odczytaniu jednego z najcharakterystyczniejszych ustępów z „Żywota człowieka poczciwego”; urywek z „Pamiętników” Paska starczy nam za wszystkie doń komentarze. Cóż dopiero mówić o takich arcydziełach, jak „Pan Tadeusz”, „Ojciec Zadżumionych”, „Nieboska Komedia”? wszak kilka z nich wierszy stanie za wszelkie rozumowania literacko-filozoficzne o tych utworach.

Dlatego też wypisy historyczne do literatury ojczystej są książką niezbędną w pedagogice. W naszej literaturze czyniła przez dłuższy czas zadość tym potrzebom „Złota przędza poetów i prozaików polskich”; obecnie pożyteczna ta książka została zupełnie wyczerpaną w handlu księgarskim.

Z prawdziwą więc przyjemnością przed rokiem powitaliśmy zapowiedź wymienionego w nagłówku wydawnictwa, podjętego

przez jednego z najpracowitszych przedstawicieli naszej krytyki literackiej, prof. Piotra Chmielowskiego; samo nazwisko tego badacza dawało rękojmię wartości tego dzieła.

Obecnie oto leży przed nami ta ze wszech miar pożyteczna praca, która z ukazaniem się 20-go zeszytu dobiegła swego kresu i utworzyła trzy wielkie tomy o kilkuset stronicach każdy.

Pierwszy z nich zawiera pięć okresów naszej literatury od kroniki Gallusa do romantyzmu. Rzecz prosta, że wobec tego pisarze z tak długiego przeciągu czasu nie mogli być traktowani tak szczegółowo, jak romantycy.

Na okres pierwszy: „Literatura średniowieczna” składają się, urywki z kroniki Gallusa, umiejętnie dobrane, z kroniki Kadłubka, z żywota św. Stanisława, z t. zw. kroniki Wielkopolskiej, wyjątek z „Optyki” Witeliona, ten ostatni mniej potrzebny, Pieśń o Albercie, Kronika Janka z Czarnekowa, „Bogarodzica” w restytucyi Pilata i Bobowskiego, Kazania Świętokrzyskie i Gnieźnieńskie, wreszcie psalm L z „Psałterza Floryańskiego”. Każdy z tych utworów poprzedzony jest uwagami objaśniającemi; czasem zaznaczone są monografie, np. o „Bogarodzicy”. Co się tyczy „streszczeń”, zapowiedzianych w tytule, to znajdujemy ich tu względnie niewiele; przydałoby się np. wyszczególnienie tematów Kazań Świętokrzyskich i Gnieźnieńskich.

Nie znajdujemy tu natomiast tekstu Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia Anielskiego i „Kaję się” z 1375 roku, ani rot przysięg z XIV w.; nie widzimy również najnniejszej wzmianki o łacińskim wierszu dydaktycznym *Antigameratus*.

Okres drugi: „Świt humanizmu” słusznie zaczyna się od mowy Stanisława ze Skarbimierza przy otwarciu akademii krakowskiej z roku 1400. Utwory łacińskie téj epoki prof. Chmielowski dzieli na: a) Utwory należące duchem do poprzedniego okresu: mowa Stanisława ze Skarbimierza, traktat antykrzyżacki Pawła Włodkowica z Brudzewa, urywki z „Historyi polskiej” Jana Długosza i wyjątki z traktatów Jana z Głogowy w zakresie fizyognomiki i psychologii; b) Utwory w duchu humanistycznym: Adama Świnki, Grzegorza z Sanoka, Mikołaja Lasockiego, Jana Ostroroga i królowej Elżbiety; c) Utwory w języku polskim, religijne i świeckie, prozaiczne i wierszowane, wśród których wiele jest rzeczy świeżo odkrytych, jak pieśni Łysogórskie, hymn o Duchu św., pieśń o Męce Pańskiej Władysława z Gielniowa, Rozmowa Śmierci z Magistrem i t. d.

Z Długosza tylko radziłyśmy widzieć urywki bardziej charakterystyczne, jak np. opis bitwy pod Grunwaldem; „Pieśń o zacho-

waniu się przy stole i o czci dla niewiast" albo raczej „Pieśń o chlebowym stole" należałoby wysunąć naprzód, jako pierwszy polski wiersz świecki. Nie widzimy tu również żadnego urywka z utworów Kallimacha, nie mówiąc już o t. zw. „Radach Kallimachowych", które według niektórych są falsyfikatem późniejszym. Możliwoby też więc uwzględnić poezję łacińską XV wieku, podając chociażby treść nagrobków Marcina ze Słupcy, traktatów satyrycznych mistrza Mikołaja, wysoce charakterystycznych pod względem obyczajowym; z prózy polskiej pominięto pomniki świeckie: Ortyłe magdeburskie i Przekłady statutów

Okres trzeci: „Rozwój humanizmu i reformacyi" zaczyna się od Jana z Wiślicy i kończy na Piotrze Skardze; dokładniejszych dat autor nam nie podaje. Przytoczone tu wyjątki i streszczenia nie dają nam całkowitego obrazu literatury naszej XVI i połowy XVII wieku. Z poezyi Krzyckiego nie znajdujemy np. ani jednego ze złośliwych jego epigramatów, z Klemensa Janickiego nie widzimy najpiękniejszego jego hymnu do Maryi Panny (El. II, ks. I); nie umiemy objaśnić sobie, dlaczego w całym okresie przy jednym tylko Janickim została wyszczególniona monografia, i to przestarzała, Z. Węclewskiego; wyborne zaś studyum Ćwiklińskiego znalazło miejsce dopiero w dopiskach.

Streszczenia dzieł wybitniejszych bywają niekiedy zbyt lakoniczne; takie bowiem streszczenie, jak traktatu Modrzewskiego „O poprawie Rplitej": „Dzieło składa się z 5 ksiąg: w 1-szej autor mówi o obyczajach, w 2-jej o prawach, domagając się jednego prawa dla wszystkich, w 3-jej o pokoju i wojnie, w 4-jej o kościele, proponując reformy różne w duchu narodowym, w 5-jej (najkrótszej) o szkole"—lub „Rozmowy o elekcyi", Łukasza Górnickiego: „W tej rozmowie Włoch przedstawia myśli i przekonania samego Górnickiego, który zalecał rządy oligarchiczne na wzór weneckich", takie streszczenia chybiamy swego celu.

Z utworów Marcina Bielskiego, oprócz „Kroniki świata" znajdujemy tu tylko urywek jednej z trzech jego satyr „Sejm Niewieści" i to nie najbardziej charakterystyczny; „Komedyi Justyna i Konstancya" niema tu natomiast wcale, a utworowi temu należałoby się tu miejsce, jako pierwszemu „dyalogowi moralnemu" w naszej literaturze; wątpić zaś należy, czy „Sejm Niewieści" jest „satyrą oboieczną".

Mikołaj Rej o wiele lepiej jest opracowany. Z „Krótkiej rozprawy" podał nam prof. Chmielowski bardziej charakterystyczne ustępy; niepotrzebnie tylko zaznaczył wątpliwość, że „autor jest,

zdaje się, po stronie kmieci”; w tej kwestyi po pobieżném nawet rzuceniu okiem na ten pierwszy utwór Reja, dwóch zdań chyba być nie może. „Żywot Józefa” doskonale jest opracowany; tylko w przemowie Achizy (str. 148) brak jednego wiersza. Nie można tego jednak powiedzieć o „Wizerunku” i „Zwierciadle”; zwłaszcza w „Żywocie człowieka poczciwego” brak najbardziej charakterystycznych ustępów, np. o strojach i zbytkach w jedzeniu i piciu. Objaśnienia zaś do „Wizerunku” na str. 152 sformułowane są, zdaje się, z winy korektora, trochę niejasno: mówi tu autor: „W rozdziale trzecim, opisując rajski przybytek rozkoszy, jest (Rej) więcéj poetą; daje tu obraz, wzięty z dzieła poety włoskiego Palingena, pisanego po łacinie, p. t. „Zodyak życia”, ówczesnych ogrodów i rozbiór wszystkich (?) systematów moralnych”; tymczasem wiemy, że nietylko specjalnie ten opis, ale wogóle cały szemat do „Wizerunku” zapożyczony jest z „Zodyaku” Palingena, a trzeci rozdział „Wizerunku” w drugiej połowie ogranicza się na rozmowie młodzieńca z Minerwą. Żałujemy, że dyalog Reja „Kupiec” nie mógł być uwzględniony.

Z utworów Łukasza Górnickiego autor pominął milczeniem „Drogę do zupełnej wolności”; nie zaznaczył również, że Górnicki próbował i mowy wiązanej. Jeden z utworów wierszowanych Górnickiego „Pieśń o pruskiej porażce” znalazł się między wierszami XV wieku. Chociażby i nie przyznawać autorstwa Górnickiemu wbrew wyrazom Kochanowskiego:

...(Gornicius)... *Germanosque canit magno certamine victos, Committens lyricis Martia bella modis.*

(Lib. III, el. XIII),

to w każdym razie język tego urywka wskazuje późniejsze jego pochodzenie.

Kochanowski w opracowaniu prof. Chmielowskiego wypadł zupełnie dobrze; za mało tylko podał on elegii łacińskich, niema tu nawet żadnej elegii do Lydii; a zamiast „Proporca” czy nie lepiejby było podać „Zgodę”?

Z utworów Sępa Szarzyńskiego uwzględniono tylko drukowane u Turowskiego; możnaby uczynić wzmiankę i o rękopiśmiennych, o których podał wiadomość Brückner, jak również i o wierszach Porębskiego (?), pominiętych także przez prof. Chmielowskiego.

Z wydawnictw „Biblioteki pisarzy polskich” akademii krakowskiej autor „Obrazu” korzysta niewiele; należałoby przynajmniej uwzględnić „Rymy duchowne” Sebastjana Grabowieckiego, nie znajdujemy również przykładów dramatu kościelnego i intermedyów XVI—XVII wieku.

Z utworów Szymonowicza pomieścił autor tylko kilka sielanek; należałoby się miejsce chociażby jego dramatom „Castus Joseph” i „Pentesilea”, jako nielicznym próbom dramatu klasycznego w XVI wieku; za to Paprockiego możnaby zupełnie pominąć milczeniem.

Okres czwarty, który prof. Chmielowski nazywa zupełnie słusznie „Czasem ściemnienia światła i zepsucia smaku”, rozpoczyna Sarbiewski, choć właściwie należy mu się miejsce w poprzednim okresie. Dalej idą Szymon i Bartłomiej Zimorowicze; z sielanek tego ostatniego przytoczył prof. Chmielowski tylko dwie, i to te, które właściwie nie są wcale sielankami: „Kozaczyzna” i „Przenosiny”; dalej idzie Gawiński i Samuel Twardowski, na którego charakterystykę składają się urywki najslabszego z poematów „Władysław IV”, „Dafnis” i jeden tren; gdzież „Wojna domowa”, „Nadobna Paskwalina” i przedewszystkiem „Satyr na twarz Rplitej”, przypisywany dawniej Andrzejowi Rysińskiemu. Opaliński, Morsztyn, Kochowski i Potocki zamykają szereg poetów XVII wieku.

Co się tyczy Potockiego, to do charakterystyki jego wielu brakuje szczegółów: niema ani „Argenidy”, ani „Syloreta”, ani „Perjodów”, ani „Merkuryusza nowego” w pełniejszej redakcyi, ani jego spuścizny rękopiśmiennęj, ogłoszonęj częściowo przez Brücknera, ani nawet treści „Wojny Chocimskiej”.

Z prozaików tego okresu podał prof. Chmielowski Starowolskiego, Fredrę i Paska.

Na czele okresu piątego: „Czasy reform politycznych i pseudoklasycyzmu” prof. Chmielowski stawia Jabłonowskiego; tylko data ukazania się w druku „Skrupułu bez skrupułu” podana jest mylnie, jako rok 1630 (w samęj rzeczy 1730); dalej idzie Leszczyński, Konarski i Drużbacka.

Jako pierwszych przedstawicieli dramatu pseudoklasycznego prof. Chmielowski podał Konarskiego („Epaminandas”), Wacława Rzewuskiego i Bohomolca; tego ostatniego jednakże obok komedyi „szkolnej”, „Paryżanin polski”, należało podać i jakąś komedię sceniczną, np. „Małżeństwo z kalendarza”. Co zaś do Naruszewicza i Krasickiego, to scharakteryzowani są względnie dobrze; tylko z utworów Krasickiego bajeczkę „Dziekan w Badajoz” możnaby zastąpić przez „Historję o kamienicy w Kukurowcach”, a wyjątek z „Rozmów zmarłych” przez urywek z jakieś komedyi.

Trembeckiego „Syn marnotrawny”, za wzór stawiany przez klasyków, Węgierskiego „Organy” nie znalazły miejsca w „Obrazie”, lecz to mniejsza. Gorzej rzecz się ma z Książninem, z którego

prof. Chmielowski przytoczył dwa najmniej charakteryzujące go utwory: „Odeę do wąsów” i „Babią Górę”; szczęściem ocalał trzeci, i to jeden z lepszych „Matka obywatelka”.

Z komedyi Zabłockiego przytoczył autor sceny z „Fircyka w zalotach” i „Sarmatyzmu”; najbardziej ożywioną z téj ostatniej komedyi scenę przy płocie pominął; nie podał również urywku z „Zabobonnika”, naszym zdaniem, najlepszej komedyi Zabłockiego; za to znajdujemy zaraz obszerniej traktowaną operetkę Bogusławskiego „Krakowiacy i Górale”, zresztą najzupełniej słusznie.

Najbardziej po macoszemu obszedł się prof. Chmielowski z klasykami epoki Księstwa Warszawskiego. Niemcewicz urywek z „Powrotu posła” i „Duma o Żółkiewskim” to stanowczo zamało; gdzież powieści i powiastki, gdzież bajki? gdzież poematy? gdzież „Prometeusz” i „Lejbe i Sióra”, albo choćby wyborny obrazek „Panna Guzdralska”? gdzież wreszcie „Dumania w Ursynowie”?

A dalej zamiast Tymowskiego i Osieńskiego należało choć cośkolwiek podać z utworów Kajetana Koźmiana: „Mowa Katona Cenzora” i drobny urywek z „Ziemiaństwa” bynajmniej go nie charakteryzują — nie można pozostawić na stronie jego „Ód” na cześć Napoleona, a przedewszystkiém, najlepszego poematu pseudoklasycznego „Stefana Czarnieckiego”. To samo da się powiedzieć o Wężyku: dwa urywki ze słabych i nudnych „Okolic Krakowa”, i to urywki nie najlepsze nie wystarczają; a inne poematy, np. „Wieś polska”? a tragedye z dawniejszej i późniejszej epoki, jak „Bezkrólewie I i II”, a liczne liryki i przedewszystkiém przepiękna skarga starca „Smutno mi, Paniel”?

Z „Barbary” Felińskiego mamy wprowadzić treść szczegółową, lecz scena między Tarnowskim a Kmitą mogłaby być zastąpioną przez inną bardziej charakterystyczną, np. Zygmunta z Boratyńskim.

Przedstawiciele prozy w tym okresie: Staszic, Kołłątaj i Śniadeccy kończą tom pierwszy „Obrazu”; tylko zamiast rozpraw astromicznych Jana Śniadeckiego przydałaby się bardziej jego rzecz „O pismach klasycznych i romantycznych”.

Tyle co do pierwszego tomu „Obrazu”. Ogółem biorąc, chęć wtłoczenia w jeden tom obrazu literatury naszej w ciągu ośmiowiecza nie wyszła na dobre dzieło prof. Chmielowskiego; wiele rzeczy istotnie ciekawych i charakterystycznych musiało być pominięte ze szkodą dla czytelników.

Daleko lepiej wyszły następne dwa tomy, w których autor nie potrzebował liczyć się ze szczupłością ram, z góry nakreślonych.

To też i streszczenia, których nieobecność tak razi w pierwszym tomie, są tu znacznie więcej uwzględnione.

Tom drugi zawiera: „Rozwój poezyi” w okresie romantyzmu. Zaczyna więc prof. Chmielowski od Kazimierza Brodzińskiego, chociaż właściwie należałoby się przed nim miejsce Reklewskiemu, jako duchowemu przewodnikowi śpiewaka „Wiesława”, tylko zamiast „Pobytu na górach Karpackich” i „Powrotu z Włoch”; lepiej może byłoby zamieścić coś z utworów lirycznych Brodzińskiego z cyklu „Pieśni rolników”, np. „Mazurek” albo „Matka i dziecię”.

Mickiewicz został opracowany nader sumiennie i szczegółowo; tylko zamiast dydaktycznego wiersza „Do Joachima Lelewela”, możnaby lepiej podać pieśń: „Hej użyjmy żywota!”, a „Grażynę” o posagowych konturach klasycznych wysunąć przed płomienne wybuchy Gustawa z „Dziadów”; „Sonety” zaś i „Farysa” przesunąć dalej, by nie naruszyć porządku chronologicznego.

Po Mickiewiczu następują Malczewski, Zaleski, Goszczyński, i Słowacki—z tego ostatniego: „Arab”, „Godzina Myśli”, „Ojciec Zadżumionych”, „W Szwajcaryi”, „Mazepa”, „Balladyna”, „Lilla Weneda”, z pośmiertnych „Niepoprawni”, wreszcie „Beniowski” i poezye liryczne. Z utworów Krasińskiego znajdujemy tu „Wygnańca”, „Nie-boską Komedyę”, doskonale streszczoną, „Irydyona”, „Przedświt”, drobne poezye liryczne, wreszcie „Psalm Dobrzej Woli” i „Resurrecturis”. Dalej idą Garczyński, Fredro („Śluby panieńskie” i „Pan Benet”), Korzeniowski, (jako dramaturg), Pol, Zieliński, Wasilewski, Baliński, Berwiński, Gabryela i Ujejski. Niema Morawskiego i, co dziwniejsza, Gaszyńskiego; chociażby „Sielanka młodości” zasługiwała na uwzględnienie; niema tu również lirycznych poezyi Pola.

Tom ostatni zawiera drugą połowę okresu szóstego, oraz okres siódmy i ósmy.

A więc przedewszystkiém „Rozwój prozy” w okresie szóstym. Ślusznie należy tu się miejsce ks. Wirtemberskiej, jako autorce „Malwiny”, Hoffmanowej, Bernatowiczowi, Skarbkowi, Kraszewskiemu (niema tylko ani jednej historycznej jego powieści), Korzeniowskiemu, (jako powieściopisarzowi), Rzewuskiemu, Chodźce, Szyrmerowi i Wilkońskiemu; mniej potrzebnie zajmują miejsce przedstawiciele nauki: Lelewel, Mochnacki, Wiszniewski, Trentowski, Kremer, Libelt i Cieszkowski.

Nie będziemy się kłócić z autorem, czy podział na poetów, i prozaików jest właściwszym od układu chronologicznego, tém bardziej, jeśli podział ten nie wszędzie jest wytrzymany, jak również nie bę-

dziemy robić mu zarzutu z podziału romantyzmu na dwa okresy, (właściwiej podokresy) rokiem 1850-ym. Są to kwestye w gruncie rzeczy podrzędne.

Na okres siódmy: „Przekwitanie romantyzmu” składają się utwory, pisane między 1850 i 1863 rokiem. Należą tu więc z poetów: Kondratowicz, Lenartowicz, Deotyma, Sowiński i Romanowski, z prozaików: Kaczkowski, Zacharyasiewicz, T. T. Jeż, Adam Pług, mniej potrzebnie Szajnocha, Siemieński, Klaczko i Supiński, jako przedstawiciele literatury naukowej.

Okresowi ósmemu: „Czasy realizmu po roku 1863” dość skąpo udzielono miejsca. Z poetów znajdujemy tu zaledwie Faleńskiego, Asnyka i Konopnicką — to cokolwiek zamało, ze współczesnych przynajmniej np. Tetmajerowi z prawa należało się choć kilka strofic. Za cały obraz olbrzymiego rozwoju beletrystyki współczesnej mają stać: Orzeszkowa (tylko „Marta” i „Babunia”), Sienkiewicz i Prus. Z Sienkiewicza znajdujemy zaledwie tu nowelkę „Lux in tenebris lucet” i wyjątek z „Ogniem i mieczem”: chyba „Bez dogmatu” i „Quo vadis” więcej są godne pomieszczenia, niż powieść Sztyrmera lub ramoty Wilkońskiego.

Z utworów powieściowych Prusa dostały się do „Obrazu” tylko „Pleśń świata” i „Emancypantka”; ani jedna z wybornych nowelek, ani „Lalka”, ani „Faraon” nie znalazły pomieszczenia; nie mówię tu już o innych powieściopisarzach, którym również należałoby się po kilka słów.

Przedstawicielami dramatu i komedyi współczesnej w „Obrazie” prof. Chmielowskiego są Świętochowski, który nigdy zresztą nie pisał dla sceny, i Błaziński w najlepszej swjej komedyi „Pan Damazy”; innych, jak Bałucki, Zaleski, Lubowski i t. d. — pominięto. Pominięto również publicystykę; niema ani jednej kroniki Prusa ani Świętochowskiego. Ale za to znowu widzimy tu przedstawicieli wiedzy specjalnej, jak Kalinka, Szujski, Małecki, Kaszewski, Tarnowski i Struve; tembardziej jest to bezcelowe, że jakiś np. urywek ze „Wstępu krytycznego do filozofii” prof. Struvego bez przytoczenia treści i biegu myśli nie da pojęcia o całości.

Tak przedstawia się literatura nasza, ilustrowana wypisami przez prof. Chmielowskiego. Nie można pominąć milczeniem, że „Obraz literatury polskiej” ma pewne braki, zwłaszcza w pierwszym tomie, trochę zbyt zwięzłym. Żałować też należy, że autor pominął takie rzeczy, jak chronologię i życiorysy pisarzy, co dla nauczających byłoby wielkiem ułatwieniem; daty urodzenia i śmierci autorów pomieszczono dopiero w „Skorowidzu” — szkoda, że nie wprowa-

dzono ich do tekstu. Niema również dat, rozgraniczających okresy. Nie wadziłaby krótka charakterystyka pisarzy i bibliografia ich dzieł, przynajmniej ważniejszych, zwłaszcza przy tych autorach, których zbywa się jedną, albo dwiema cytatai. Pożytecznóm byłoby również wskazanie daty i miejsca wydania pism, zwłaszcza zbiorowych; szczególnie jest to niezbędne, jeśli oddzielne utwory jakiegoś pisarza wydane są w jakichkolwiek „bibliotekach”, zbiorach, compendiach i czasopismach; ułatwiłoby to w znakomity sposób poszukiwania tym, „którzy pragnęliby dowiedzieć się coś więcej, niż znajdują w „Obrazie literatury polskiej”.

Również wielce pożytecznóm byłoby wprowadzenie działu, zawierającego główniejsze monografie o różnych przedstawicielach naszego piśmiennictwa; wskazanie kilku studyów o „Bogarodziey”, dwóch o Janickim—nie wystarcza. Wszak przestarzały podręcznik Kuliczkowskiego tylko dzięki temu działowi jest do dziś dnia niezbędnym dla każdego wykładającego literaturę.

Ale i pomimo tych wszystkich braków, książka prof. Chmielowskiego, zwłaszcza w dwóch ostatnich tomach, daje wiele bardzo materiału do wykładów literatury ojczyściej i jako taka, w nauczaniu dziejów naszego piśmiennictwa stanie się konieczną podwaliną, bez której wszelkie dalsze wnioski i rozumowania będą budowaniem na piasku.

Jeszcze słówko pod adresem wydawców: dlaczego na książkę tę, która powinna znajdować się w ręku każdego ucznia i uczennicy, naznaczono tak wysoką cenę 8 czy 9 rubli? w obecnych czasach, kiedy rozzumném i uczciwém hasłem handlu księgarskiego staje się: „wielka poczytność, niska cena” należałoby mieć większy trochę wzgląd na dobro ogółu.

Henryk Galle.

Edward Siwiński. „Poezye“, wydanie pośmiertne, z rysunkami Wojciecha Gersona. Warszawa, Druk K. Kowalewskiego, 1899, str. 68.

Na jednej z rzewniejszych kartek niewielkiego tego zbioru, p. t. „Godziny dumania”, czytamy: „Chciałbym się modlić, Boże, w tej strasnej rozterce, co mózg mi wyczerpuje i rozdziera serce... Lecz tak ciężką żywota wydeptałem drogę, że chociaż chcę się modlić—to modlić nie mogę”. Ciężka ta droga tłómaczy należycie pośmiertne wydanie kilkunastu ulotnych wierszy rozmaitej treści, stanowiących poetycką spuściznę po człowieku, który w swoim czasie

(1860—1863) należał do najcelniejszych naszych stylistów, był za rządów Wielopolskiego powołany do wykładów historii literatury polskiej w najwyższym krajowym zakładzie naukowym (w tak zw. „Szkole przygotowawczej”, otwierającą wstęp do „Szkoły Głównej”), brał czynny udział w wypadkach burzliwej tej doby, jako publicysta wyższego polotu obiecywał zostać jednym z koryfeuszów piśmiennictwa ojczyznego. Dotknięty jednak, w kilka lat później, już na obczyźnie, w Paryżu, okrutną i nieubłaganą niemocą wzroku, wspierać mógł ruch umysłowy budzącego się po klęsce społeczeństwa o tyle tylko, o ile na to pozwalała ciężka praca domowa na chleb powszedni, warunki obcego otoczenia—i chwythane po ciemku odgłosy rzeczywistości... Po powrocie, przed kilkunasty laty, do kraju, do ukochanej Warszawy, Siwiński gorąco się zespolił z pracą „młodsze pokolenia”, czujnie śledził najlżejsze drgnięcia jego usiłowań naprawczych, postępowych, pisał—ręką pośredniczącą—rozprawy, krytyki, wspomnienia, w których, jako ptak ze złamanymi skrzydłami, chwycił nagle, rozcieńczone, skąpo otlencione powietrze szczęśliwszych swoich współczesnych... W rzadkich okolicznościach godów odświętnych, kiedy przez napół rozwarte okno życia familijnego wpadł jakiś świeższy zabłąkany powiew dążeń ogólniejszej, społecznej—zabierał też głos i w mowie wiązanej,—a że mówił płynnie, dźwięcznie, podwajał więc przez to urok wykwinione obrobionych, starannie, wśród „wiecznej nocy” obmyślanych swych improwizacji... Zgasł nagle, po długiej chorobie serca, w d. 1-go kwietnia 1897 r., a skromny jego grobowiec na Powązkach, który przechodzeń łatwo spostrzeże tuż zaraz za pierwszą od miasta bramą, w alei na prawo,—z pewnością zasłużył na garść żywych kwiatów...

Przytoczmy z pamiętkowej tej książki parę próbek stylowych. W toaście na cześć nowożeńców, doktorstwa R., odjeżdżających do Krymu, poeta potrąca najpierw o motyw dziejowy. „Od krainy tej dalekiej, dzielą stepy, dzielą rzeki; słońcem ona poślaczana, w polskich dziejach dobrze znana; do niej to przez dzikie pole tłumy Polek szły w niewolę, by mokremi z łez oczyma rozweselać tatarzyną”. Później, wielkie zachodzą zmiany,—tam i tutaj; nad Bosforem i nad Wisłą jedno zgniło, drugie prysło... „Padło państwo Giraj-hana i tatarska znikła władza. Czarodziejski wzrok poety złoci słońcem minarety, kwieciem błyszczą się bajdary, a Czatyrdah, olbrzym stary, po nad chmury i błękity granitowe wznosi szczyty. U stóp jego ucho słyszy monotony szept izanu, morze drzemie w nocnej ciszy,—nad niem lampa Akiermanu”... Od daty podróży Mickiewicza i jego sonetów upływa znowu spory lat poczet. Poeta,

zaznaczając, że „inna znowu przyszła pora, inne teraz prądy wieją”, zwraca się do młodej pary i z weselszym nieco uśmiechem powiada: „Krym przysłała nam... doktora, co choć pannę uprowadza, na bachmata jęj nie wsadza, lecz uwozi ją... koleją”...

Tryskające tu i owdzie iskry dobrego humoru i jaśniejszego nastroju duszy szybko wszakże nikną i giną w uporczywie wydobywającej się na wierzch zadumie tęsknej lub zgryźliwej... A „w głębi mego serca taka zaszła zmiana, jakgdyby nagle chmury skryły blask jutrzeńki, i w szalejącej burzy dusza zabłąkana skarżyła się niebiosom żałobnymi jęki”... Bezcelowość tych skarg i biadań autor doskonale rozumie, częściej przeto ima się słodkiej, zrezygowanej satyry, niżli płomiennych jeremiaszowych groźb i złorzeczeń. Ironia Siwińskiego wszędzie trzyma się dość stosunkowo wysokiego tonu, nie zniża się do wyrażen gminnych, szorstkich — a jeśli gdzie zawadzi o osobistość, to już chyba o tak znaną, iż aluzji uniknąć niepodobna. „W naszym grodzie jest polityk, co Bismarków przerósł głową; i nie myślcie, że to przytyk, gdyż moralność ma surową: karci rządu, stany, ludy... Lecz przypadkiem, jeśli zoczy wielkopaiskie jakie brudy, wnet wstydliwie spuszcza oczy... Ta wstydlivość, wstręt do krzyku wszystkim się podoba właśnie... O, przezacny polityku, niech cię jasny piorun trzaśnie!”... Atoli i tego „trzaskającego” tonu nie nadużywa nigdzie; ogarnia go zaraz pewien pesymizm, pochłania go zwątpienie, azali się przyda na cokolwiek słowo ostrzeżenia lub nagany. „Wartoż pisać satyry?”—zapytuje w jednym miejscu. I odpowiada:

Zdały się na licha!

Ze śmiechem je odczyta głupstwo, złość i pycha
I wszystkie inne wady, ile jest ich w rzedzie,
Lecz jakim kto był wprzód, tak i potem będzie:
Bo niech rzecz swą satyryk mądrze, jak chce, wiedzie,
Každy wady potępi, ale—w swym sąsiedzie.

W dobre ludzkie chęci, w gotowość do ofiar, w szlachetność popędów serca i woli poeta wierzy—ale dopiero wtedy, gdy serca te i chęci są—młode, świeże. Najpiękniejsze strofy Siwińskiego należą też właśnie do świata, wobec którego sam on i jego towarzysze stawać już dziś mają prawo w poważnej roli ojców i nauczycieli. Wspaniałym, klasycznym, najlepsze wzory przypominającym jest ten oto wiersz jego „Do dziewczęcia”:

Chcesz-li być kwiatem,—nie wybieraj róży,
 Co nęci czarem kolorów i woni,
 A kiedy przyjdzie czoło stawić burzy,
 Słabiuchne listki jako perły roni
 I tak trwożliwie przed wichrem się chowa,
 Jak opuszczona od dworzan królowa...

Chcesz być ptaszyną — o, nie bierz słowika,
 Co umiłował smętne gajów cisze,
 Sentymentalnie wciąż kwili i wzdycha,
 Rozmarza serce i do snu kołysze, —
 Ty bądź skowronkiem, ulubieńcem ludu,
 Przyspiewuj pracy, bo w pracy—moc cudu.

* *
 *

Nowości naukowe i literackie.

= *Dr. Wiktor Hahn. Tło historyczne w „Irydyonie“* Krasińskiego. Lwów 1898 r., str. 58, in 8-o. Jest to ciekawy, chociaż na hipotezach oparty przyczynek do genezy „Irydyona”. Nawiązując swą pracę do badań Siemieńskiego, Nehringa, Tarnowskiego, Sternala, Bełcikowskiego, Kallenbacha, Drogosława, i Miodońskiego, autor stara się wykazać, że Krasiński, odtwarzając epokę Heliogabala, znajomość jęj zawdzięczał głównie dziełom historyków nowożytnych: Chaunarde’a („*Heliogabal*”), Crévier’a (*Histoire des empereurs Romains*) i Gibbona. Prócz tego, dowodzi dr. Hahn, że na „Irydyona” w mniejszym lub większym stopniu wywarły wpływ następujące dzieła: opowiadanie historyczne Ferrier’a „*Heliogabal*”, „*Les Martyrs*” Chateaubriand’a, „*Faust*” Göthego i „*Quentin Durward*” Walter Scotta. Z tego ostatniego utworu miał Krasiński zaczerpnąć ustęp o Eutylianinie, który, chcąc bronić swego życia, zagrożonego przez Heliogabala, przepowiada rozgniewanemu cesarzowi, że umrze w trzy dni po nim; wybieg się udaje, gdyż przerażony przepowiednią Heliogabal zostawia go w spokoju. Szczegół ten, o którym niema wzmianki w pisarzach starożytnych, przypomina opisane we wzmiankowanej powieści zajście pomiędzy Ludwikiem XI i astrologiem Galeottin. Studium swe kończy dr. Hahn następującą uwagą: „Irydyon, jako dramat historyczny, powinien być oparty na faktach historycznych i o niego chodziło mi głównie o to, aby wykazać, że

dramat ten odpowiada rzeczywiście warunkom historycznym. Wymieniając składy, z których poeta brał farby do swych obrazów mistrzowskich, pragnąłem dowieść, że w „Irydyonie” tak opis czasów Heliogabala, jako téż wszelkie inne postacie — tak historyczne, jak fantazyą poety do życia powołane, oparte są na ścisłych i rozległych badaniach źródłowych”. Dodać jeszcze winniśmy, że w zeszycie II-gim „Kwartalnika historycznego” z r. b. ukazała się surowa krytyka tego zajmującego studyum pióra d-ra Konstantego Wojciechowskiego. Chociaż wywody dra Wojciechowskiego nie trafiły nam do przekonania, to jednak zaznaczyć winniśmy, że i z repliką autora, zamieszczoną w zeszycie III tegoż pisma, zgodzić się również nie możemy, a to dla tego, że przypuszczenia swe autor podaje tam za fakta niewątpliwe.

Romuald Sułowski.

= *Kazimierz Gliński*. „*Losy*“. (Powieść współczesna. Warszawa. Nakładem księgarni Jana Fiszera, 1899, str. 360). W izbie wilgotnej, na poddaszu mieszkało trzech kolegów: Leon Łotocki, Witalis Żmujło, i Tomasz Waltornia. Leon, pracując nad rozprawą doktorską, nie zważał na coraz bardziej gnębiące go suchoty, krzepiąc się myślą o jaśniejszej przyszłości dla swój matki. Matkę ukochał bardzo za jej trudy i poświęcenia. Przed laty dwudziestu owdowiawszy, zajęła się wyłącznie wychowaniem syna, a gdy podrósł —łożyła na jego naukę. Dziś, po stracie majątku, przyjęła obowiązki gospodyni na wsi, by z dochodów swych skromnych wspierać syna. On tedy, pragnąc wynagrodzić jej dni niedoli, pracuje gorliwie nad rozprawą, którą wywalczy sobie rozgłos, zdobędzie pieniądze, a one wrócą matce jego Brzeźnicę, dawniejszą jej posiadłość. Z tą myślą pracuje nieraz o chłodzie i głodzie, nękany chorobą. Lecz to się skończy —jeszcze rok —rozprawa napisana —a z nią i sława i dobrobyt, a wszystko dla niej, dla jego matki. Witalis, kolega uniwersytecki Łotockiego, zacny, choć nieco komiczny Żmujdzin, jest opiekunem Leona: ratuje go w chorobie, starając się o możliwe wygody dla przyjaciela. Dalekim myślą, uczuciem i ideałami jest od tych dwóch Tomasz Waltornia. Jako pomocnik właściciela skromnego handlu win, wykształceniem nie dorównywał ani Żmujle, ani Łotockiemu, a obracając się w ciasnym kole codziennych drobnych kłopotów, przestawał rozumieć dawnych kolegów i rychło począł wyrzekać na los, który go nie uposażył tak jak innych. Tym „drugim” zawsze Tomasz zazdrościł dostatków, dostępnych im uciech i rozkoszy. Te szare myśli Waltorni, znajdując nieustanną

podniecie w chęci używania, popchną go na drogę występku, złamią życie i rzuca cię na jego sumienie. Tomasz dochodzi do zamożności, która mu wszakże nie przyniesie szczęścia.—Leon Łotocki skończy rozprawę, by zasnąć na kolanach matki (jak o tém marzył, zasnąć na zawsze. Matka jego odzyskuje Brzeźnicę, zaślubiwszy hrabiego Dąbskiego. Żmujło zostanie przy nich przez pamięć dla Leona. Taka jest w głównych zarysach treść ostatniej powieści Glińskiego, p. t. „Losy”. Podając ją w takim streszczeniu, obowiązany jestem nadmienić, że wzbogaca ją wiele szczegółów, kilkanaście postaci drugoplanowych, wzbogaca ją i strona opisowa, zawsze piękna w pracach Glińskiego. Są w powieści i myśli głębsze, z których jedną przytaczając, odsyłam czytelników do omawianego utworu: „Gdybyśmy więcej Chrystusowi byli (mówi hrabia Dąbski), byłoby mniej podłości na świecie... ale z tej starej prawdy łachman tylko pozostał. Świat musi do Chrystusa wrócić, bo zginie w zameęcie zbrodni i rozpusty”. (str. 244).

L. R.

= Biblioteka ordynacyi Zamojskich posiada rękopism grecki, na który świeżo zwrócił uwagę profesor uniwersytetu wrocławskiego, R. Foerster. Za pośrednictwem konsulatu niemieckiego otrzymał on rzeczony rękopism do zbadania i rezultat ogłosił w piśmie „*Rheinisches Museum für Philologie* (LIII, 4), pod tytułem: „*Eine griechische Handschrift in Russisch Polen und das Anthologion des Orion*”.

S.

= Księgarnia St. J. Zaleskiego i S-ki w Warszawie ogłosiła prospekt na monografię ilustrowaną kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskiem., w której zamierza w jaknajbardziej ścisłych, po literacku traktowanych, zwięzłych opisach podać historję wszystkich kościołów w kraju, podług nakreślonego planu. Po za wstępem, obchodzącym krajoznawcę, historyk spotka skreśloną przeszłość świątyni—artysta, estetyk i i archeolog znajdą opisy i podobizny nagrobków, tablic, wotów, obrazów i rzeźb—budowniczego zajmie opis i zdjęcia zewnętrznej oraz wewnętrznej struktury i piękniejszych szczegółów architektonicznych—ludoznawcę bliżej obchodzić będzie materyał statystyczny: o pielgrzymkach, odpustach, upodobaniu imion patrońów świętych przez lud w danej okolicy, o budzącem się zamiłowaniu do muzyki i śpiewu w chórach kościel-

nych—literata, poetę zastanowi bogactwo tematów, snutych przez przez fantazyę ludu na tle cudów i powstania fundacyi samych świętyń. Kierownictwo literacko-artystyczne złożone zostało w ręce pp.: Kazimierza Broniewskiego, artystę-malarza—ks. prałata Stanisława Chodyńskiego -- Józefa Dziekońskiego, budowniczego—Walerego Gostomskiego, literata—ks. prałata Leona Jungowskiego—Kazimierza Kaszewskiego, literata—Hieronima Łopacińskiego, profesora—ks. kanonika Teofila Matuszewskiego, — Antoniego Pietkiewicza (Adama Pługa), literata—ks. Ludwika Panewczyńskiego, regensa konsystorza—ks. Antoniego Szlagowskiego, profesora seminarium—Konstantego Wojciechowskiego, budowniczego—Lucyana Wrotnowskiego, mecenasa. Pierwszy zeszyt ukaże się w kwietniu i obejmie 7—8 arkuszy *in quarto*, cena wynosi za zeszyt rs. 2, a z przesyłką rs. 2 kop. 30.

Wydawcy: *Wł. Spasowicz i St. Łaguna.*
 Redaktorowie: *W. Spasowicz i Stanisław Wydzga.*

OGŁOSZENIA.

„ŻYCIE”

dwutygodnik ilustrowany poświęcony literaturze
i sztuce.

Wychodzi w Krakowie 1 i 15 każdego miesiąca
pod redakcją

Stanisława Przybyszewskiego.

„ŻYCIE” jest organem „młodej literatury” i zalicza do swych współpracowników najznakomitsze talenty młodszego pokolenia pisarzy i artystów.

O literaturach obcych piszą w „ŻYCIU” najwybitniejsi przedstawiciele tychże literatur.

„ŻYCIE” drukuje obecnie powieść *St. Przybyszewskiego* p. t. **Androgyne.**

WARUNKI PRZEDPŁATY:

kwartalnie **rs. 3**, półrocznie **rs. 5**, rocznie **rs. 10**. Numer pojedynczy **50 kop.**

Przedpłatę przyjmują: w Warszawie księgarnia **M. Arcta**, w Petersburgu księgarnia **K. Grendyszyńskiego**. Można także prenumerować wprost w Administracji „ŻYCIA”.

Adres Redakcyi i Administracyi:

Kraków, Pańska № 11.

L'HUMANITÉ NOUVELLE,

soucieuse d'être toujours plus agréable à ses nombreux lecteurs, a augmenté son fascicule de février d'un supplément. Aussi est-ce la revue où l'on a le plus à lire pour le prix le moins élevé (1 fr. 25 le numéro). Nous ne saurions trop conseiller la lecture de l'*Humanité nouvelle* qui occupe le premier rang parmi les revues internationales de langue française. On peut en juger par cet aperçu du sommaire des matières contenues dans le dernier fascicule: Vénéfices ou Malefices, curieuse étude sur les religions du célèbre ethnographe Elie Reclus; La Faim, pages passionnées de Gabriel Randon, le Jehan Rictus des célèbres *Soliloques du pauvre*; les Honorables Gueux, une ironique nouvelle du grand écrivain arménien J.-J. Baronian; la Question agraire et les systèmes économiques, étude de M. H. Dagan toute d'actualité, avec les discussions du budget français; La Contagion, cette belle nouvelle du maître danois Jacobsen, traduite en langue littéraire par MM. de Colleville et Zepelin qui ont donné de Jacobsen une courte biographie; le Socialisme en Argentine, étude très documentée par un jeune sociologue argentin M. Jose Ingegneros: Visite au Sanctuaire d'Olympe, par L. Hennebicq; de jolis vers de M. Louis Lestelle sous le titre *Etreintes du Crépuscule*; le Centenaire de Garrett l'illustre écrivain portugais, par Xavier de Carvalho; des pages sur Georges Rodenbach, par J. Coucke; l'habituelle et piquante chronique littéraire de M. Albert Lantoin; une revue des revues et des livres allemands, anglais, français, italiens, russes due à des critiques tels que Elisée Reclus, G. Sorel, Mario Pilo, Victor Dave, Laurence Jerrold, De Rudder, etc.

Prospekt na 1899 rok.

„GAZETA POLSKA”

Dziennik polityczny, społeczny i literacki wychodzi w Warszawie przy współpracownictwie doborowych sił pisarskich.

W szeregu ulepszeń, jakie zaprowadziliśmy w wydawnictwie „Gazety Polskiej” wybitne miejsce zajmuje powiększenie objętości naszego

Bezpłatnego tygodniowego Dodatku do Gazety.

Każdy prenumerator „Gazety Polskiej” otrzymuje bezpłatnie co tydzień książkę czyli rocznie

52 tomy książek darmo.

Ten **tom** tygodniowy rozsyłany jest **bezpłatnie** wszystkim prenumeratorom, zarówno w Warszawie, jak i na prowincyi. Obejmuje **najmniej** dziesięć arkuszy druku, i ma za treść co tydzień inny **utwór wybitny**, bądź oryginalny, bądź tłumaczony.

Bezpłatny
corocznie
52 tomy
Darmo.
dodatek.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy IV kwartału otrzymali prenumeracy „Gazety Polskiej” dzieła następujące: St. Kozłowskiemu nowy dramat p. t. *Tabo-yici*; T. T. Jeża powieść trytomową p. t. *W zaradku*; E. Goncourta powieść p. t. *Bracia Zemganno*; T. Padalicy *Powieści Ukraińskie*; E. Rostanda słynne dzieło *Cyrano de Bergerac* w przekładzie Maryi Konopnickiej i Wł. Zagórskiego; jeszcze do końca kwartału dostaną 5 tomów, a mianowicie Ireny Mrozowieckiej powieść

Bezpłatny
corocznie
52 tomy
Darmo.
dodatek.

W płytkim prądzie; Norweskiego pisarza J. Lie *O Zachodzie*, Andersena tom *Bajek* i Kl. z Tańskich Hofmanowej *Krytyque*.

W r. 1899 do szeregu 52 tomów dodatku bezpłatnego wejdą: dzieła oryginalne polskie, przekłady znakomych dzieł nowych zagranicznych i biblioteka arcydzieł literatury wszystkich wieków i narodów.

A dostaje prenumerator nasz te 52 tomy corocznie **naprawdę** darmo, bez żadnych dopłat, bez zwrotów kosztów opakowania czy przesyłki. Śmiało też powiedzieć możemy, że na takich warunkach nikt nigdy jeszcze książek nie dostawał.

Wyboru książek dokonywa Redakcyja przy współudziale p. p.

Zygmunta Glogera, Kaz. Kaszewskiego i Ign. Matuszewskiego.

Od Nowego Roku „Gazeta” drukować się będzie na maszynie pospiesznej rotacyjnej odbijającej 10 tys. egzemplarzy na godzinę, co daje rękojmię wczesnej i regularnej wysyłki „Gazety” zarówno na miasto w Warszawie, jak na prowincyę.

Redaktor i Wydawca **Jan Gadomski.**

CENA „GAZETY POLSKIEJ” wraz z bezpłatnym Dodatkiem Tygodniowym:

W Warszawie: Rocznie 9,60; półrocznie 4,80; kwartalnie 2,40; miesięcznie kop. 80. Z odnoszeniem do domów. **Na prowincyi:** Rocznie rub. 12; półrocznie rub. 6. Kwartalnie rub. 3.

Wielkie rozpowszechnienie „Gazety Polskiej” zaleca ją jako pismo, w którym najkorzystniej jest umieszczać ogłoszenia.

Adres: Warszawa, Warecka 14.